

العقيدة
في
ضوء الكتاب والسنة والعلم الحديث

الدكتور
عبد العزيز المرشدي

أستاذ العقيدة والفلسفة

بجامعة الأزهر

١٤٢٧هـ - ٢٠٠٦م

بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة

الحمد لله الذى شرفنا بالانتساب إلى خير أمة ، وبعث إلينا خير الرسل ، وأنزل إلينا خير الكتب ، وشرع لنا أفضل الشرائع .
فله الحمد على الإسلام وكفى بها نعمة ، وله الحمد على القرآن وأكرم بها نعمة . وله الحمد على نعمة محمد وما أجلبها نعمة ، وأسعدها هدية . فقد قال سبحانه : (لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم) . . . وبعد . . .

ولقد آن لنا أن نجدد علم التوحيد على ضوء الدراسات والأبحاث العلمية المعاصرة ، وأن نعود به إلى أصله القرآنى من حيث هو دعوة الأنبياء والمرسلين ، وكل مانحتاج إليه فى هذا الشأن إنما هو محاولة جادة لبناء علم التوحيد على ضوء الكتاب والسنة ، ثم تدعيمه بما نستطيع من آيات كونية وإنسانية لفت نظرنا إليها القرآن الكريم نفسه .

فإن القرآن الكريم ينفرد فى دلالاته على مسائل العقيدة انفراداً قد عجز العالمين على الأتيان بمثله . وذلك لأنه يفجر الأنوار تفجيراً يملأ وجود المؤمن بالمعرفة الحقة التى تجعله يسلم للخالق تسليماً ، ثم هو يرشد عقل المنكر فى تودة وأناة للنظر فى الأفاق وفى النفس حتى يتبين لهذا المنكر وجه الحق والحقيقة .

إن هذه العقيدة - كما صورها القرآن الكريم والسنة النبوية - سهلة ميسورة يفهمها العامة ويدركها العلماء ، وينهل منها المتقنون ويرتاح لها المؤمن ، ويقتنع بها المنكر .

وإعجاز القرآن فى تصويره للعقيدة يزداد أكثر بعد قراءة الفلسفات أو علم الكلام ، أو علم التوحيد خاصة الكتب التراثية التى ألقت فى وقت وقوم لا علاقة بينهما وبين واقعنا المعاصر .

ذلك أن كتب الفلسفة وعلم الكلام فى مسائل الإلهيات - مثلاً - تبدأ بما يسمونه نظرية الوجود ، فتستعرض الفروض والتخمينات التى لا طائل وراءها والتى قد تنتهى إلى حد الإسفاف بل إلى حد حرمان القلوب المتعطشة للمعرفة الإلهية مع أن هذه العلوم قد تخصصت فى تفهيم الناس عقائدهم وشرحها شرحاً مفيداً ، وهو ما لم نره .

والأهم من ذلك أن مباحث هذه العلوم فى هذا الشأن هى مباحث منقطعة الصلة بالواقع عديمة التأثير فى الحياة ، ومن هنا يشعر الإنسان أنه ليس فى حاجة إليها الآن ؛ إذ لا تسمن دراستها ولا تغنى من جوع عقدى أو فكرى .

وسبب تأليف هذا الكتاب :

أولاً : بيان أن العقيدة الإسلامية الصافية يمكن أن يعبر عنها الكتاب والسنة أصدق تعبير دون الدخول فى متهاتات الكتب الكلامية

خاصة الاعتزالية منها .

ثانيًا : أن هذه العقيدة متوافقة تمام التوافق مع العقول السليمة والفطر المستقيمة . بمعنى عدم تعارض العقل والنقل إزاءها .

ثالثًا : أن هذا الكتاب محاولة جادة لإظهار علم كلام جديد يتعامل مع معطيات العلم الحديث ، ومستحدثات الحضارة الغربية المعاصرة .

رابعًا : بيان صدق المقولة القائلة : إن العلم يدعو للإيمان ، وأن الاكتشافات العلمية رصيد يضاف للعقيدة الإسلامية بشرط أن نحسن التعامل مع العقيدة والعلم الحديث .

خامسًا : البعد قدر الإمكان عن التعقيدات الكلامية التي طفحت بها كتب المتكلمين والتي كتبت في ظروف مختلفة ولأقوام مختلفين عن ظروفنا وبيئتنا .

سادسًا : محاولة إظهار عصرية الخطاب الديني ، وملاءمته لكل العصور ، مع الحفاظ على ثوابت العقيدة والشرعية .

سابعًا : هذه المقررات التي تدرس في جامعة الأزهر خاصة مادة التوحيد والتي تعطى انطباعًا لمن يطلع عليها بأن هذه الموضوعات التي تناولتها هذه المادة لا يمكن أن تكون هي التوحيد الذي جاء به محمد ﷺ ، والذي من خصائصه السهولة واليسر .

كما أنها لا تعبر حقيقة عن تراثنا الإسلامى المعبر عن هوية

هذا والدارس للعقيدة يمكنه أن يفصل بين مراحل ثلاث :

المرحلة الأولى : مرحلة التدين بهذه العقيدة والانفعال السلوكي بها دون الكلام فيها أو الدخول في تفاصيلها ، وهذا ماكان عليه الصحابة رضوان الله عليهم حيث ركزوا أولاً على ماوراء كل عمل .
والمرحلة الثانية : مرحلة الكلام عن هذه العقائد دون الدخول في تفاصيلها أو التركيز عليها أو التأليف فيها . بل كان الأمر لا يتعدى إجابة سؤال سنل . وهذا ماكان عليه التابعون رضوان الله عليهم .
والمرحلة الثالثة : مرحلة التأليف في مسائل العقيدة وجعلها علماً مستقلاً له أصول وقواعد . ومن هنا سمي بعلم الكلام . وقد نشأ هذا الأمر على يد المعتزلة .

فهناك إذا فرق بين العقيدة كاعتقاد يتدين الإنسان به ويسير في حياته على أساسه ، وبين العقيدة كعلم له أصول وقواعد . والأخير قد اختلط بالفلسفة والمنطق ، الأمر الذي جعل كثيراً من علماء السلف يهاجمونه ويعترضون عليه .

من المعلوم أن أي دين سماوى يشتمل على قسمين رئيسين :
القسم الأول : هو العقيدة ، وهى المتعلقة بأعمال القلوب ، أو الأعمال الباطنية ، وهذا القسم لا تغيير فيه ولا تبديل من لدن آدم وحتى محمد ﷺ .

هذا القسم لا يمكن بأى حال من الأحوال التهاون فيه ،
ولا الشك فى مفرداته . حيث يمثل الأصل ، وما عداه يمثل الفرع ،
ولهذا يطلق عليه علم أصول الدين ، والفقه الأكبر .

وهو لازم من لوازم دعوة أى نبي ورسول . قال تعالى :
﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا
وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ
عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ
مَنْ يُنِيبُ ﴾ (١) .

ومن أهم أصول هذا القسم توحيد الله عز وجل . قال تعالى :
﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا
فَاعْبُدُونِ ﴾ (٢) .

ومسائل العقيدة تنقسم بدورها إلى قسمين :

أ - أصول : ويمكن أن يطلق عليها أصول العقيدة ، وذلك
مثل الإيمان بالله ، والاقرار بوحدانيته ، والإيمان بالملائكة ،
والزسل والكتب السماوية ، واليوم الآخر .

والإيمان بهذه الأصول شرط لإطلاق الإيمان على الفرد ؛
إذ عدم الإقرار بواحد منها يودى إلى الكفر لا محالة .

(١) سورة الشورى : آية ١٣ .

(٢) سورة الأنبياء : آية ٢٥ .

ب - فروع . يمكن أن يطلق عليها فروع العقيدة .

وهذه الفروع فيها مجال للأخذ والرد ، والاختلاف حولها لا يوجب تكفيراً .

وذلك مثل الاختلاف حول رؤية رسول الله ﷺ لربه ليلة الإسراء والمعراج ، ومثل هل الصفات من الذات أم زائدة على الذات ، وهل الإيمان هو الإسلام أم لا ، وهل الرسول أفضل من الملك أم لا ، والمهدى المنتظر . . إلخ .

وأغلب الفرق الكلامية نشأت من الخلاف حول هذه المسائل ، ولكنها مسائل لا توجب تكفيراً .

لهذا وجدنا السيدة عائشة تنكر رؤية الرسول ﷺ لربه ليلة الإسراء والمعراج ، ونقول : من زعم أن محمداً رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية . أى الكذبة .

فى الوقت الذى يذهب فيه عبد الله بن عباس إلى أن رسول الله ﷺ قد رأى ربه فيقول (أتعجبون أن تكون الخلّة إبراهيم ، والكلام لموسى ، والرؤية لمحمد ﷺ) .

القسم الثانى : الشريعة . وهى المتعلقة بأعمال الجوارح ، مثل الصيام والصلاة والحج . . . إلخ .

وهذه الشريعة تختلف باختلاف الأزمان والأمم ، فشرع من قبلنا ليس شرعاً لنا .

ولهذا قال الحق سبحانه وتعالى : ﴿ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ۝ ﴾ . وهذا القسم يطلق عليه الفقه الأصغر أو علم الفروع والمنوط بالبحث فيه الفقهاء ، والكلام عن قواعده هو أصول الفقه .
وهذا القسم أيضا له أصول وله فروع .

أ - أما أصوله : فمثل : الصلوات الخمس وعدد ركعات كل فرض ، وهي لا يمكن الاختلاف فيها ولا حولها . ومن أنكرها أو اختلف حولها يعد كافرا .

فمن قال بأن الصلوات المفروضة أربع أو ثلاثة أو أن العصر ثلاث ركعات . أو الصيام عشرون يوما في رمضان . فهو بهذا كافر لأنه أنكر ما علم من الدين بالضرورة .

ب - وأما فروع هذا القسم : فمثل القنوت في صلاة الصبح ، أو وضع اليدين على الصدر في الصلاة ، أو تحريك الأصبع في التشهد ، أو جواز إخراج قيمة زكاة الفطر ، . . إلخ .

فهذه الفروع الاختلاف فيها وحولها معفو عنه ، بل هو من الرحمة التي قيل عنها (اختلاف الأئمة رحمة بالأمة) .

والاختلاف في هذه الفروع كان سببا في ظهور المذاهب الفقهية ، كما أن الاختلاف حول هذه المسائل الفرعية كان لا يفسد للود قضية .

لهذا كنا نجد الإمام مالك يثنى خيراً على أبي حنيفة والشافعي
يقول عن مالك (إذا ذكر العلماء فمالك النجم الثاقب) ،
والإمام أحمد بن حنبل يقول عن الشافعي حين سأله ابنه عبد الله :
ماكان الشافعي يا أبتاه ؟ فقال الإمام أحمد : (كان الشافعي شمس
الدنيا وعافية الناس) وكان رضى الله عنه يمسك بخطام بغلة الإمام
الشافعي ، وحين عوتب فى ذلك قال : (ومن أراد العلم فعليه بدنة
الشافعي) فكلهم من رسول الله ملتس كما قال الشاعر .

وعلاوة ضيق الأفق : الوقوف على مثل هذه المسائل ،
ومحاولة تخطئة الآخر وزميه بالفسوق أو حتى النفر ، فى الوقت
الذى نرى فيه الأفذاذ من العلماء من أمثال الشافعي يقول : (رأى
صواب يحتل الخطأ ورأى غيرى خطأ يحتل الصواب) .

وقد اعتمدت فى هذا الكتاب على نصوص الكتاب والسنة ، ثم
سرد بعض معطيات العلم الحديث خاصة فى مجال إثبات وجود الله
وقدرته وعلمه . وقد بعدت قدر الإمكان عن ذكر المسائل الخلافية
إلا ما تدعو إليه الضرورة .

كما أنني التزمت منهج أهل السنة والجماعة المعتمد على
الكتاب والسنة ، وأما ترتيب مباحث هذا الكتاب فقد رتبته على
غرار ما جاء فى حديث رسول الله ﷺ الذى عرّف به الإيمان
وحصره فى ستة أركان . وقد وضعت هذه الأركان الستة فى

عناصر ثلاثة رئيسة : هي الإلهيات والتي اشتملت على الإيمان بالله والإيمان بالقدر . والنبوات : والتي اشتملت على الإيمان بالملائكة ، والكتب والرسل ، والأمر الأخرى : وتشمل الإيمان باليوم الآخر وما فيه من بعث ، وحساب ، وصراط ، وجنة ونار ، ورؤية الله عز وجل ، وهى خاتمة هذا الكتاب إذ هى غاية كل مؤمن ومنتهى سعادة كل فرد .

هذا وقد صدرت هذا الكتاب ببعض المقدمات العامة التى يلزم معرفتها قبل الدخول فى صلب هذا الكتاب .

وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعد علينا بصفحة الجميل عن زلاتنا ، وأن يكن لنا وإن لم نكن لأنفسنا ، وأن يثبتنا على الحق الذى ثبت عليه رسول الله وأصحابه . كما أسأله أن يجعل هذا الجهد المتواضع خالصاً لوجهه الكريم .

دكتور

عبد العزيز المرشدى

المنصورة ١ / ٣ / ٢٠٠٦ م .

الفصل الأول

مقدمات عامة

**** تعريف العقيدة .**

**** أسماء علم العقيدة .**

**** خصائص العقيدة الإسلامية .**

**** أركان العقيدة .**

**** الإيمان والإسلام .**

تعريف العقيدة

□ **العقيدة لغة :** مأخوذة من العَدَّ وهو الربط والشد بقوة ، ومنه الإحكام والإبرام .

ويطلق على العهد وتأكيد اليمين (عَدَّ) ، وما عقد الإنسان عليه قلبه جازماً به فهو عقيدة .

□ **العقيدة اصطلاحاً :** تطلق العقيدة ويراد بها ما يعتقد به الإنسان ويؤمن به سواء كان موضوع الإيمان هذا حقاً أم باطلاً . ولهذا عرف العلماء العقيدة مطلقاً بأنها الإيمان الجازم والحكم القاطع الذي لا يتطرق إليه الشك في نفس المعتقد .

وأما **العقيدة الإسلامية** . فهي الإيمان الجازم بكل ماورد عن الله ، وملائكته ، وكتبه ، ورسله ، واليوم الآخر ، والقضاء والقدر في كتاب الله وسنة رسوله ﷺ .

أسماء علم العقيدة

لعلم العقيدة أسماء كثيرة مترادفة ، تختلف هذه الأسماء بين أهل السنة وغيرهم . من هذه الأسماء :

- ١ - علم التوحيد . وذلك لأن التوحيد أشرف موضوعاته .
- ٢ - علم أصول الدين . والأصول هي أركان الإيمان ، وذلك في مقابلة فروع الدين .
- ٣ - علم الفقه الأكبر . وذلك في مقابلة الفقه الأصغر ، وهو الأحكام الشرعية .
- ٤ - علم العقيدة . والاعتقاد . وذلك في مقابلة علم الشريعة .
- ٥ - علم الكلام . وهو إطلاق شائع عند علماء الكلام ، وذلك إما لأن كلام الله أهم مباحثه ، أو لأنه يكسب الإنسان قدرة على الكلام ، أو لأن العلماء كانوا يصدرن مباحثهم بالكلام في كذا .
- ٦ - علم الالهيات . وهو إطلاق شائع لدى الفلاسفة خاصة .
- ٧ - علم الميتافيزيقا أو ما وراء الطبيعة . وهو عند الفلاسفة أيضا .

خصائص العقيدة الإسلامية

للعقيدة الإسلامية خصائص وسمات تميزها عما عداها من سائر العقائد الأخرى منها :

١ - سلامة المصدر .

وذلك لأنها تعتمد على الكتاب والسنة الصحيحة ، وأما العقل فإن دوره قاصر على الترتيب والتبويب دون التدخل في أصول المصدر ، وكذلك لا تؤخذ العقيدة من أقوال أحد مهما كانت منزلته ومكانته .

والقرآن الكريم محفوظ من التحريف بحفظ الله له ، والسنة النبوية قام العلماء المختصون بغربلتها حتى تبين الصحيح من الضعيف ، ولذا كان الكتاب والسنة الصحيحة هما المصدرين للعقيدة .

٢ - قيام العقيدة على مبدأ التسليم لله ولرسوله :

لأن أمر العقائد أمر غيبي والله سبحانه وتعالى أعلم بنفسه ، ورسول الله ﷺ أعلم الناس بالله ، وبما يجب له وما يجوز وما يستحيل ، والغيب لا تدركه العقول ، وليس لنا إلا التسليم لله ولرسوله ﷺ .

٣ - موافقتها للفطرة السليمة والعقل الصريح :

فالعقيدة الإسلامية من خصائصها أنها رغم اعتمادنا فيها على التسليم المطلق لله ولرسوله إلا أنها متناسقة مع الفطرة التي فطر الله

الناس عليها ، ومتوافقة مع العقل السليم .

وعلى الرغم أيضا من أنها قد يكون بها بعض الأصول التي قد يقف عندها العقل لكن مع ذلك لا يحيلها مثل المعجزات ، والكرامات ، والملائكة . ولهذا قال العلماء : إن الشرع قد يأتي بمحارات للعقول ، ولكن لا يأتي بمحالات للعقول .

فالعقل قد يحار أمام بعض المسائل لكنه لا يحيلها ، ولهذا فإن ابن تيمية قد قال بموافقة صحيح المنقول لصريح المعقول ، ودرأ تعارض العقل والنقل .

٤ - عدم الاضطراب والتناقض :

فهى عقيدة سالمة من التناقض لاعتمادها على مبدأ وأصل واحد وهو الوحي ، والذي أنزل الوحي لا يضل ولا ينسى ، ولذا فإن الناظر لأصولها لا يلحظ فيها أدنى اضطراب . وإذا فرض ووقف عند بعض النصوص التي يوهم ظاهرها التعارض فإنه سريعا ما يزول وتسلم النصوص من الاضطراب والتناقض .

وصدق الله القائل عن المنهج الحافظ للعقيدة : ﴿ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ﴾ (١) .

(١) سورة النساء : آية ٨٢ .

هـ - الوضوح والبيان :

تمتاز العقيدة الإسلامية بالوضوح ، والبيان ، وعدم التعقيد والغموض ، بخلاف العقائد الأخرى التى نجد من أهم بنودها : اعتقد ولا تسأل ، وإن هذه العقيدة للاعتناق وليست للاقتناع .

ولا يقال : أن العقيدة الإسلامية لا مجال للعقل فيها فهى إذا غير واضحة لأننا نقول : فرق بين أن يتدخل العقل فى أصل العقيدة وهذا هو الممنوع ، وبين أن ينظر العقل إلى أصولها فلا يجد تعارضا . فالعقل كالدابة توصلك إلى السلطان ولا تدخل بها على السلطان .

أما العقائد الأخرى فإنه لا مجال للعقل فيها ، ومع ذلك فإن أصولها تتناقض وتتعارض معه ، كمن قالوا وحدة فى تثليث ، وتثليث فى وحدة . ولذا قالوا : هذه العقيدة للاعتناق وليس للاقتناع .

أركان العقيدة

إن أى عقيدة صحيحة لابد لها من أركان ثلاثة رئيسة :

الركن الأول : الآلهيات . وهى الأمور المتعلقة بذات الله وتوحيده ، وربوبيته ، وصفاته ، وأسمائه ، وأفعاله سبحانه وتعالى وما يتعلق بذلك مثل القضاء والقدر .

الركن الثانى : النبوات . وهى متعلقة بالواسطة بين الله والبشر ، ويدخل فى نطاقها الكلام عن الرسل والأنبياء ، والملائكة ، والكتب السماوية ، والمعجزة . . . إلخ .

الركن الثالث : الأمور الأخروية . وهى متعلقة باليوم الآخر ، وما يحدث فيه من جنة ونار ، وصراط وميزان ، ونفخ فى الصور ، وأيضاً عذاب القبر ونعيمه . . . إلخ .

وإن من يتأمل هذه الأركان يجد أنها تحاول الإجابة على أسئلة أثارها العقل الإنسانى ، وهى من أين أتينا إلى هذه الدنيا ؟ ولماذا أتينا ؟ وإلى أين نذهب ؟

فجاءت العقيدة لتقول : ﴿ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴾ . ونقول كما

قال الله : ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ ^(١) فالأصل فى وجودنا هو الله ، وخلقنا للعبادة على منهج الرسل . وسوف نرجع

(١) سورة الذاريات : آية ٥٦ .

إلى الأصل ليحاسبنا على ما فعلنا .

ومن يفكر فى قصة موسى عليه السلام يجد أن أول لقاء له مع الحق سبحانه وتعالى ، قد ذكره الله بهذه الأركان الثلاثة .

﴿ الآلهيات : . فى قوله تعالى : ﴿ إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي ﴾ ^(١) .

﴿ النبوات : وذلك فى قوله تعالى : ﴿ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ ﴾ . طه : ٤٧ .

﴿ والأمور الأخروية : وذلك فى قوله تعالى : ﴿ إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِيُخْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ ﴾ ^(٢) .

كما أن من الملاحظ أن رسول الله ﷺ قد ذكر هذه الأركان الثلاثة تحت مسمى الإيمان . وذلك حين سأله جبريل (ما الإيمان . قال : أن تؤمن بالله وملائكته ، وكتبه ، ورسوله ، واليوم الآخر ، والقدر خيره وشره) .

فالإيمان بالله ، والإيمان بالقدر يندرجان تحت قضايا الألوهية

والإيمان بالملائكة ، والكتب والرسل يندرج تحت النبوات .

وأما الإيمان باليوم الآخر فهو يندرج تحت الأمور الأخروية .

(١) سورة طه : آية ١٤ .

(٢) سورة طه : آية ١٥ .

مفهوم الإيمان والإسلام

لقد ثار النزاع قديماً وحديثاً حول مفهوم الإيمان والإسلام وعلاقة كل منهما بالآخر . ذلك أن هناك بعض الآيات التي يشير ظاهرها إلى اختلاف المعنيين وآيات تدل على أن كلا منهما يسد مسد الآخر .

ولتوضيح هذا الأمر سوف نذكر معنى الإيمان والإسلام اللغويين ، ثم نتبع ذلك بذكر المعنى الاصطلاحي . ثم نذكر وجه العلاقة بينهما وآراء العلماء في ذلك .

❦ الإسلام لغة : يعنى الاستسلام . ومنه قوله تعالى : ﴿ فَلَمَّا أَسْلَمُوا وَلَّوْهُ لِلْجَبِينِ ﴾ الصافات : ١٠٣ . كما يعنى الإخلاص تقول : سلم هذا الشيء لفلان أى خلص له . ومنه قوله تعالى : ﴿ إِنَّ آلَ لَيْثٍ عِنْدَ اللَّهِ الْأَسْلَمُ ﴾ آل عمران : ١٩ .

❦ وفى الاصطلاح : فإن الإسلام هو الامتثال الظاهرى والعمل بكل ما جاء به النبى ﷺ .

والعلاقة بين المعنى اللغوى والمعنى الاصطلاحي علاقة عموم وخصوص . ذلك أن المعنى اللغوى يشمل كل دين سماوى من آدم إلى محمد ﷺ . وإن شئنا قلنا إنها العلاقة بين الصفة واسم العلم .

فالإسلام بمعنى الاستسلام هو ما صرح به الأنبياء جميعاً .

فهو دين نوح حيث قال : ﴿ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجِرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ ﴿٧٢﴾ .

وهو دين ابراهيم حيث قال الله : ﴿ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمَ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا ﴾ آل عمران : ٦٧ .

وهو دين اسماعيل حيث قال مع أبيه : ﴿ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ ﴾ البقرة : ١٢٨ .

وهو دين يعقوب وأولاده : ﴿ يَبْنَئِي إِنْ أَلَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمْ الَّذِينَ فَلَا تَمُوتُونَ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ البقرة : ١٣٢ .

وهو دين موسى حيث قال : ﴿ يَنْقُومُ إِنْ كُنْتُمْ ءَامِنُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ ﴾ ﴿٨٤﴾ .

وهو دين يوسف حيث قال : ﴿ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ﴾ ﴿١٠١﴾ .

وهو دين سليمان ومعه بلقيس حيث قاله : ﴿ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ ﴿٤٤﴾ .

وهو دين عيسى والحواريون حيث قالوا : ﴿ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَأَشْهَدُ

بِأَنَّا مُتَسَلِّمُونَ ﴿٥٢﴾ آل عمران : ٥٢ .

وهكذا فالأنبياء جميعا يدينون بالإسلام بمعنى أنهم يتصفون بالاستسلام والإخلاص له .

وأما الدين الذى أتى به محمدًا ﷺ من عند الله عز وجل فإن الإسلام صار علمًا عليه واسمًا له . هذا فى الوقت الذى يستسلم أصحابه لله ويخلصون له فيه ، فهو أيضا صفة له ولأصحابه كما كان صفة للأنبياء قبله . قال تعالى : ﴿ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ﴾ المائدة : ٣ . وقال تعالى : ﴿ فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَفْرَحْ صَدْرُهُ لِلْإِسْلَامِ ﴾ الأنعام : ١٢٥ .

وبالمثال يتضح المقال .

من المعلوم أن يوسف عليه السلام كان كريما وكذا يعقوب وإسحاق عليهم جميعا السلام . وحاتم الطائي كان كريما . ورسول الله كان كريما ، وكل هؤلاء كان الكرم صفة لهم مع اختلاف الأسماء .

أما أن يكون إنسان اسمه كريم وهو متصف بالكرم . فهذا هو الفرق بينهما .

اليهود مسلمون . بمعنى أنهم اتصفوا بالاستسلام . واليهودية علمٌ عليهم . والنصارى مسلمون بمعنى أنهم اتصفوا بالاستسلام .

والنصرانية علم عليهم . والمسلمون : مسلمون بمعنى أنهم اتصفوا بالاستسلام والإسلام في ذات الوقت علم عليهم .

﴿ والإيمان في اللغة : بمعنى التصديق . كما قال تعالى عن أخوه يوسف : ﴿ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ ﴾ ﴾ يوسف : ١٧ .

وبمعنى طلب الأمان كما قال تعالى عن النبي : ﴿ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ . التوبة : ٦١ . يطلب الأمان لهم

﴿ والإيمان في الاصطلاح : هو الإقرار بكل ما جاء به محمد ﷺ من أوامر ونواهي . وهو يعنى الإسلام شرعاً . غاية ما في الأمر أنه يتجه في الغالب نحو الباطن ، بينما الإسلام يتجه في الغالب نحو الظاهر . كما قال تعالى : ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ النور : ٦٢ . (وهذا عمل باطنى) ﴿ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ ﴾ (وهذا عمل ظاهر) ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَفِذُونَكَ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ .

وهو يزيد وينقص . يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية . ولا ينتفى الإيمان إلا بانتفاء مادخل به العبد في الإيمان . قال تعالى : ﴿ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَايَتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا ﴾ الأنفال : ٢ .

آراء العلماء فى العلاقة بين الإسلام والإيمان :

١ - هناك بعض العلماء من يرى أنه لا فرق بين الإسلام والإيمان فهما وإن اختلفا لفظاً فقد اتحدا معنى . واستدلوا بما يأتى :
أولاً : لو كانا متغايرين لأمكن وجود أحدهما بدون الآخر على معنى أن يوجد مسلم ليس بمؤمن ، ومؤمن ليس بمسلم .

ثانياً : لو كانا متغايرين لم يصح استثناء أحدهما من الآخر واللازم باطل . لقوله تعالى : ﴿ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾
﴿ وَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ . الذاريات : ٣٥ - ٣٦ .

ثالثاً : لو كانا متغايرين لم يسق أحدهما مساق الآخر .
كما قال تعالى : ﴿ إِنْ تَسْمِعْ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ﴾
النمل : ٨١ .

وقوله تعالى : ﴿ يَتَأَيُّبُ الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنَّكُوا آلَ اللَّهِ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾
آل عمران : ١٠٢ .

٢ - هناك بعض العلماء من يرى أن الإسلام مغاير للإيمان .
ذلك أن الإسلام يعنى الامتثال الظاهرى لأوامر الشرع ونواهيه ، وأما الإيمان فهو الانقياد الباطنى . فالإسلام عمل الجوارح والإيمان عمل القلب . إلا أنهما متلازمان فى الشرع . فلا يوجد إيمان مقبول بدون عمل ، كما لا يوجد اسلام مقبول بدون إيمان .

ولهم أدلة على ذلك منها :

١ - لو كانا متحدين ماصح إثبات أحدهما ونفى الآخر . كما قال الله : ﴿ قَالَتِ الْأَعْرَابُ ءَامَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ﴾ الحجرات : ١٤ .

٢ - لو كانا متحدين ماجاز عطف أحدهما على الآخر لأن العطف يقتضى المغايرة . قال تعالى : ﴿ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ﴾ الأحزاب : ٣٥ .

٣ - ماروى عن الرسول أن أجاب جبريل عن الإيمان بأنه : (أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر . .) وعن الإسلام بأنه (شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول وأقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت) وهذا يدل على اختلافهما .

والحقيقة أن من ينظر إلى أدلة كل فريق يرى أن الاختلاف إنما جاء من الخلط بين المعنى اللغوى والمعنى الاصطلاحى .

فالإسلام فى اللغة أشمل وأعم من المعنى الاصطلاحى كما سبق .

فحين قالت الأعراب آمنا وكذبهم القرآن بأنهم لم يؤمنوا وإنما استسلموا ظاهراً فقط ، والإسلام الحقيقى يشمل الاستسلام ظاهراً

وباطناً ، وإجابة النبي ﷺ لاتدل على تغاير فى الحقيقة لأن جبريل عليه السلام ماكان له أن يسأل عن إسلام لا ينجى صاحبه من النار بأن الإسلام حين يعرف بأنه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة . . إلخ لا يعنى إقامتها دون أخلاص لله .

والإيمان حين يعرف بأنه أن تؤمن بالله ليس معناها ألا تشهد بوحدانية الله . فالعلاقة وثيقة بين الإسلام والإيمان غاية مافى الأمر أنهما حين يذكران معاً فما ذلك إلا للإخبار بمحل عمل الشعب التى أخبر عنها النبي ﷺ بأنها بضع وستون شعبة . .

فإن كان عمل الجوارح كان إسلاماً . وإن كان عمل القلوب كان إيماناً . بدليل أن النبي ﷺ جعل إمطة الأذى عن الطريق وهو عمل اليد من أركان الإيمان .

أما حين يذكر أحدهما منفرداً فإنه يسد مسد الآخر . معنى ذلك أنهما حين يفترقان يجتمعان . أما حين يجتمعان معاً يفترقان فى بيان أدوات الأعمال من جوارح أو قلب .

الفصل الثانى

وجود الله تعالى

**** الأدلة على وجود الله .**

**** نظريات حديثة حول نشأة العالم والرد عليها .**

**** دلائل القدرة الإلهية .**

**** نماذج من عجائب صنع الله .**

استدلال القرآن على وجود الباري سبحانه وتعالى

كان من المفروض على الإنسان إلا يجعل وجود خالقه وبارئه محل استدلال وبحث ونظر . وذلك :

****** لأن الله أظهر من أن يستدل عليه إذ هو سبحانه الحقيقة الكبرى للوجود فهو سبحانه الوحيد وأجيب الوجود ، وما عداه من الموجودات جائزة الوجود . بمعنى أن وجودها مستمد لا من ذاتها بل من وجوده سبحانه وتعالى ، فهو سبحانه أظهر من مخلوقاته .
وليس يصح فى الأذهان شئ .: إذا احتاج النهار إلى دليل
****** ثم لأن الأشياء به ظهرت . فما من شئ يبرز إلى الوجود إلا والله سر ظهوره وبروزه ، فكيف نحاول التدليل على من به كل شئ ظهر .

يقول ابن عطاء الله السكندرى :

اعلم أن الأدلة تنصب لمن يطلب الحق لا لمن يشهده .
لأن المشاهد غنى بوضوح المشهود عن إقامة الدليل . . . إلهى
كيف يستدل عليك بما هو فى وجوده مفتقر إليك ، أكون لغيرك من
الظهور مالىس لك حتى يكون هو المظهر لك . . . متى غبت حتى
تحتاج إلى دليل يدل عليك ، ومتى بعدت حتى تكون الآثار هى التى
توصل إليك .

ولكن الواقع يقول : إن هناك إناس قد عميت أبصارهم ،
وانتكست فطرتهم ، واران على قلوبهم فلم يبق معهم إلا أن ننبههم
إلى أن يعودوا إلى الفطرة ، أو ينظروا إلى الآفاق ، وأن يفتحوا
أعينهم ليبصروا ، وقلوبهم لينظروا ، وعقولهم ليفكروا .

الدليل الأول : الفطرة الإنسانية

إن القرآن الكريم يقرر في أكثر من آية : أن الفطرة السليمة
مركوز فيها الاعتراف بوجود الخالق سبحانه وتعالى ، قال تعالى :
﴿ فَطَرْتُ اللَّهَ الْإِلَهَ الَّذِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْنَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَٰلِكَ
الَّذِي يُفْتَنُ الْفَاسِقُونَ ﴾^(١) .

ثم ذكر القرآن الكريم : أن الإقرار بربوبية الخالق والاعتراف
به كان منذ بدأ الخلق ، والبشر كانوا مازالوا في عالم الذر . قال
تعالى : ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ
عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا ۚ أَلَمْ تَقُولُوا يَوْمَ الْفِتْمَةِ
إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ ﴿٢٠﴾ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ
وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ ۖ ﴾^(٢) .

(١) سورة الروم : آية ٣٠ .

(٢) سورة الأعراف : آية ١٧٢ .

يقول ابن عباس رضى الله عنهما : (مسح الله على ظهر آدم فخرج منه كل نسمة هو خلقها إلى يوم القيامة وأشهدهم على أنفسهم) .

وإن كنت أزعم أن هذا الميثاق الذى أخذه الله على البشرية كان قبل خلق آدم عليه السلام لأن منطوق الآية يقول : ﴿ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتُهُمْ ﴾ ولم يقل من ظهره .

وإن هذا الإشهاد إنما كان والخلق فى عالم الغيب لم يظهروا إلى الشهادة ، ونحن نعلم أن الكون له وجودان . وجود فى عالم الغيب ووجود فى عالم الشهادة . والوجود فى عالم الشهادة " قيل عنه (أشياء بيديها ولا يبتديها) ، ويمكن أن نلمح ذلك من قول الحق سبحانه : ﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ ^(١) فالشئ لا يكون شيئاً إلا إذا كان له وجود بوجه ما فإذا أراد الله ظهوره قال له كن فيظهر ويبرز إلى عالم الشهادة . يقول النبى ﷺ : (كان الله ولم يكن شئ قبلة وكان عرشه على الماء ، ثم خلق السماوات والأرض وكتب فى الذكر كل شئ) .

لكن ما يهمنى أن الإقرار بوجوده سبحانه قد وضع فى الفطرة الإنسانية قبل ظهور البشر ، وأن الإنكار دليل انتكاسة هذه الفطرة

(١) سورة يس : آية ٨٢ .

وانحرافها عن مسارها الطبيعي .

وأسباب انحراف الفطرة يكمن في ثلاثة :

(١) الشياطين . فالشيطان سبب قوى لانحراف الفطرة كما قال الحق سبحانه في حديثه القدسي : (خلقت عبادى حنفاء وأنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم . . .) .

(٢) الأيوان وما يقوم مقامهما مثل البيئة والمجتمع . كما قال النبي ﷺ : (مامن مولود إلا يولد على الفطرة وأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه . كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء) .

(٣) الغفلة : كما قال الحق سبحانه وتعالى : ﴿ أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ﴾ (١) .

والفطرة هذه هي السر وراء الظاهرة التى تقول : إن كل المجتمعات البشرية لم تخلوا يوماً من دين مهما كان هذا الدين . وأنه حيث يوجد مجتمع فلا بد له من دين ، ولهذا يقول عباس محمود العقاد :

(إن فى النفس جوع إلى التدين كما أن للمعدة جوع إلى الطعام) .

(١) سورة الأعراف : آية ١٧٢ .

والقرآن الكريم يذكر الإنسان بفطرته الأولى ليعود إلى حالته الصحية قبل طريان الشبهات عليه ، وانحراف فطرته . وهذا هو السر في تكرار لفظ (يتذكرون) (وإنما أنت مذكر) ، (وإن هذه تذكرة) ، (فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون) .

﴿ الشدة دائما تظهر الفطرة : ﴾

لقد قرر القرآن الكريم أن الإنسان إذا ما وقع في شدة فإن هذه الشدة تزيل ما علق بالفطرة من شوائب فتصفى ليتجه الإنسان - حتى ولو كان ملحدًا - إلى الحق سبحانه وتعالى . فكم من ملحد عرف خالقه ورجع إليه عندما أحيط به ، وكم من مشرك أخلص لله دينه عندما نزلت به نازلة . قال تعالى : ﴿ حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَبَئٍ وَفَرَحُوا بِهِ جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أُجِيتْنَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿٢٢﴾ ﴾ (١) .

وكم سمعنا وقرأنا أخبارًا عن إناس اتجهوا إلى الحق سبحانه وصفت فطرتهم واختفى الإلحاد الذي نادوا به طوال عمرهم وضجت ألسنتهم بالدعاء إلى مولاهم الحق ، وضل عنهم ما كانوا يفترونه .

(١) سورة يونس : آية ٢٢ .

وقد سمعت أحد أخواننا يقول عن أحد الشيوعيين الذين كانوا لا يؤمنون بوجود الله عندما سقط عليهم أحد جدران المعتقل أنه كان أسبق إلى دعاء الله قائلاً : " أستر يارب " ورددتها أكثر من مرة .
لكن قلة من هؤلاء الذين يدعون الله وقت الشدائد يعودون إلى ماكانوا عليه من إلحاد وكفر . كما قال الله : ﴿ فَلَمَّا حَبَّطَهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ﴾ (١) .

ثم انظر إلى تصوير القرآن لخسة ودناءة هؤلاء حين ينكرون الجميل وينسون المعروف : ﴿ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ صُورَهُ مَرَّكَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى صُرْمَسَهُ كَذَلِكَ زَيْنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (٢) .

﴿ كثير من المشركين كانوا يقرون بوجود الله :

هذا ولئن كانت هناك فئة ضالة وحفنة من أوباش العرب لم يؤمنوا بالله خالقاً ورازقاً ، وهؤلاء يطلق عليهم (الدهرية) وهم الذين كانوا ينادون بأن الدهر هو المحي والمميت . وأن الطبائع هي الفاعلة (وإن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع) .

وهؤلاء هم الذين سخروا من رسول الله ﷺ حين قال : (إنكم

(١) سورة العنكبوت : آية ٦٥ .

(٢) سورة يونس : آية ١٢ .

ستموتون كما تنامون ، وستبعثن كما تستيقظون ، وستجزون
بالإحسان إحسانا ، وبالسوء سوءا (فقال أحدهم لزوجته :

ويخبرنا الرسول بأن سنحيا .: حديث خرافة يا أم عمرو

وهؤلاء هم الذين أخبر عنهم القرآن بقولهم : ﴿ أَئِذَا ضَلَلْنَا فِي
الْأَرْضِ أَئِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ﴾ السجدة : ١٠ . وقال ﴿ أَيْعُدُّكُمْ أَنْكُمْ إِذَا مِتُّمْ
وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظْمًا أَنْكُمْ تُحْرَجُونَ ﴾ ﴿ هَيَّاهُ هَيَّاهُ لِمَا تُوعَدُونَ ﴾
﴿ إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴾ (١) .

ولكن يلاحظ على هذه الفئة أنها لا تعتمد حتى على أدنى حجة
عقلية اللهم إلا الاستبعاد والاستغراب .

لكن الغالبية العظمى كانوا يقرون بالله خالقاً ورازقاً وحيأ
ومميأ ، وأنهم إنما اتخذوا آلهتهم التي كانوا يعبدونها لتوصلهم إلى
الله الذي هو رب الأرباب جميعا ، كما قال القرآن عنهم :
﴿ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ
زُلْفَى ﴾ (٢) .

فالثنية العربية لم تكن إلحادا ، ولكنها طريق منحرف في

(١) سورة المؤمنون : آية ٣٥ : ٣٧ .

(٢) سورة الزمر : آية ٣ .

التعبد. قال تعالى : ﴿ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ
السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَمِيتِ وَيُخْرِجُ الْمَمِيتَ مِنَ
الْحَيِّ وَمَنْ يُدِيرُ الْأَمْرَ ۚ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ ۚ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴾ (١) .

وقال أيضا : ﴿ قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
﴿ ١٨٠ ﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ۚ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ ﴿ ١٨١ ﴾ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ
السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿ ١٨٢ ﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ۚ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴾ ﴿ ١٨٣ ﴾
قُلْ مَنْ يَدْعُو مِنْ دُونِهِ مَلَكُوتٌ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُخِيرُ وَلَا يُجَاوِزُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ
تَعْلَمُونَ ﴾ ﴿ ١٨٤ ﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ۚ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ﴾ (٢) .

وقال أيضا : ﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ
الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ۚ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴾ (٣) .

وقال : ﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ۚ فَأَنَّى
يُؤْفَكُونَ ﴾ (٤) .

(١) سورة يونس : آية ٣١ .

(٢) سورة المؤمنون : آية ٨٤ - ٨٩ .

(٣) سورة العنكبوت : آية ٦١ .

(٤) سورة الزخرف : آية ٨٧ .

الدليل الثانى : دلالة الصنعة على الصانع

يحتج القرآن على المكذبين المنكرين بحجة لابد للعقول من الإقرار بها ، ولا يجوز فى منطق العقل السليم رفضها ، يقول تعالى : ﴿ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ ﴾ (٣٥) أَمْ خُلِقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضُ بَلْ لَا يُؤْقِنُونَ ﴾ (٣٦) الطور : ٣٥ - ٣٦ .

يقول لهم أنتم موجودون هذه حقيقة لا تتكرونها ، وكذلك السموات والأرض موجودتان ، ولا شك .

وقد تقرر فى العقول أن الموجود لابد من سبب لوجوده ، وهذا يدركه راعى الإبل فى الصحراء ، فيقول : " البعرة تدل على البعير ، والأثر يدل على المسير ، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ، ألا تدل على العليم الخبير " . ويدركه كبار العلماء الباحثين فى الحياة والأحياء .

وهذا الذى أشارت إليه الآية هو الذى يعرف عند العلماء باسم : (قانون السببية) . هذا القانون يقول : إن شيئاً من (الممكنات) لا يحدث بنفسه من غير شئ " ؛ لأنه لا يحمل فى طبيعته السبب الكافى لوجوده ، " ولا يستقل بإحداث شئ " ؛ لأنه لا يستطيع أن يمنح غيره شيئاً لا يملكه هو .

مثال ذلك : منذ سنوات تكشفت الرمال فى صحراء الربع

الخالى إثر عواصف هبت على المنطقة عن بقايا مدينة كانت مطموسة فى الرمال ، فأخذ العلماء يبحثون عن محتوياتها ويحاولون أن يحققوا العصر الذى بنيت فيه ، ولم يتبادر إلى ذهن شخص واحد من علماء الآثار أو من غيرهم أن هذه المدينة وجدت بفعل العوامل الطبيعية من الرياح والأمطار والحرارة والبرودة لا بفعل الإنسان .

ولو قال بذلك واحد من الناس لعد الناس مخرفاً يستحق الشفقة والرحمة ، فكيف لو قال شخص ما : إن هذه المدينة تكونت فى الهواء من لا شئ فى الأزمنة البعيدة ، ثم رسبت على الأرض ؟ إن هذا القول لا يقل غرابة عن سابقه ، بل يفوقه .

لماذا ؟ لأن عدم لايوجد شيئاً ، هذا أمر مقرر فى بدائه العقول ، ولأن الشئ لا يستطيع أن يوجد نفسه .

والمدينة على النحو الذى نعرفه لا بد لها من موجد ، والفعل يشئ ، ويعرّف بصانعه ، فلا بد أن تكون المدينة صناعة قوم عقلاء يحسنون البناء والتنسيق .

ولو رأينا إنساناً انتقل من أسفل بناية إلى أعلاها فلا نستكر ذلك ، ولا نستغربه ، لأن الإنسان لديه القدرة على ذلك .

فإذا رأينا حجراً كان فى ساحة البناية قد انتقل إلى أعلاها ، فإننا نجزم بأنه لم ينتقل بنفسه ، بل لابد من شخص رفعه ونقله ؛

لأن الحجر ليس لديه خاصية الحركة والصعود .

ومن الغريب أن الناس يجزمون بأن المدينة لا يمكن أن توجد من غير موجد ، ولا يمكن أن تبنى نفسها ، ويجزمون بأنه لا بد للحجر من شخص صعد به إلى أعلى ، ولكن يوجد فيهم من يجيز أن يصنع الكون من غير صانع ، ويوجد من غير موجد ، مع أن بناء الكون أشد تعقيدا وأعظم ﴿ لَخَلَقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ غافر : ٥٧ .

ولكن المنكرين عندما يواجهون بذلك بمنطق علمي يخاطب العقل ، ولا يستطيعون إلا أن يقرروا أو يكابروا .

وبهذا الدليل كان علماء الإسلام ولا يزالون يواجهون الجاحدين ، فهذا أحد العلماء يعرض له بعض الزنادقة المنكرين للخالق ، فيقول لهم : ما تقولون في رجل يقول لكم : رأيت سفينة مشحونة بالأحمال ، مملوءة من الأنفال ، قد احتوتها في لجة البحر أمواج متلاطمة ، ورياح مختلفة ، وهي من بينها تجري مستوية ، ليس لها ملاح يجريها ، ولا متعهد يدفعها ، هل يجوز في العقل ؟

قالوا : هذا شيء لا يقبله العقل . فقال ذلك العالم : ياسبحان الله إذا لم يجز في العقل سفينة تجرى في البحر مستوية من غير متعهد ولا ملاح ، فكيف يجوز قيام هذه الدنيا على اختلاف أحوالها ،

وتغير أعمالها ، وسعة أطرافها ، وتباين أكنافها من غير صانع ولا حافظ؟! فبكوا جميعا ، وقالوا : صدقت وتابوا .

هذا القانون الذى سلمت به العقول وانفادت له هو الذى تشير إليه الآية الكريمة : ﴿ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ ﴾ وهو دليل يرغم العقلاء على التسليم بأن هناك خالقا معبودا ، إلا أن الآية صاغته صياغة بليغة مؤثرة ، فلا تكاد الآية تلامس السمع حتى تزلزل النفس وتهزها .

روى البخارى فى صحيحه عن جبير بن مطعم قال : " سمعت رسول الله ﷺ يقرأ فى المغرب بالطور ، فلما بلغ هذه الآية ﴿ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ ﴾ (١) أَمْ خُلِقُوا الْمَشَمُونِ وَالْأَرْضُ بَلْ لَا يُوقِنُونَ (٢) أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُضْطَرُونَ ﴾ الطور : ٣٥ - ٣٧ . كاد قلبى أن يطير " . (١)

قال البيهقى : قال أبو سليمان الخطابى : " إنما كان انزعاجه عند سماع هذه الآية لحسن تلقيه معنى الآية ، ومعرفته بما تضمنته من بليغ الحجة ، فاستدركها بلطف طبعه ، واستشف معناها بزكي فهمه . . . " (٢)

(١) صحيح البخارى : ٨ / ٦٠٣ ورقمه ٤٨٥٤ .

(٢) الأسماء والصفات للبيهقى ١ / ٣٩١ .

واختار الخطابى فى معنى « أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ » " أم وجدوا بلا خالق ، وذلك مالا يجوز أن يكون ، لأن تعلق الخلق بالخالق من ضرورة الأمر ، فلا بد له من خالق ، فإذا قد أنكروا الإله الخالق ولم يجز أن يوجدوا بلا خالق خلقهم ، أفهم الخالقون لأنفسهم ؟ وذلك فى الفساد أكثر وفى الباطل أشد ، لأن مالا وجود له كيف يجوز أن يكون موصوفاً بالقدرة ، وكيف يخلق ؟ وكيف يتأتى منه الفعل ، وإذا بطل الوجهان معاً قامت الحجة عليهم بأن لهم خالقاً ، فليؤمنوا به .

ثم قال : « أَمْ خَلَقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ » وذلك شئ لا يمكنهم أن يدعوه بوجه فهم منقطعون والحجة قائمة عليهم .

وهذا الذى قرر الخطابى أن الكفار لا يمكن أن يدعوه فائدة ذكره والسؤال عنه قطع الحجاج والخصام ؛ إذ قد يوجد جاحد مكابر يقول : " أنا خلقت نفسى " كما زعم مثيل له من قبل بأنه يحيى ويميت ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهٖ أَنْ ءَاتَهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّىَ الَّذِى يُحْيِى وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِى وَأُمِيتُ ﴾ البقرة : ٢٥٨ .

فماذا كان الجواب ؟ سؤال آخر أبان عجزه وأكذبه فى زعمه الأول « قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِى بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ » فكانت النتيجة « قَبِهُتَ الَّذِى كَفَرْتَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ »

وهذا هب شخصاً قال : " أنا خلقت نفسى " فهل يستطيع أن يزعم أنه خلق السموات والأرض؟! فإذا كان العدم لا يوجد سماء ولا أرضاً ، وإذا كانت السماء والأرض لم توجدا نفسيهما ، وإذا كان هؤلاء لا يستطيعون الادعاء بأنهم أوجدوا ذلك كله ، فإنه لا بد لهذا كله من موجد ، وهذا الموجد هو الله سبحانه وتعالى .

موقف العلوم التجريبية من هذا القانون :

إن طاقة البشر ، وطبيعة المخلوق ، أعجز من أن تحصي مراحل الأسباب مرحلة مرحلة ، وتتابع سلسلتها حلقة حلقة ، حتى تشهد بداية العالم ، ولذلك يُست العلوم التجريبية من معرفة أصول الأشياء ، وأعلنت عدولها عن هذه المحاولة ، وكان قصارها أن تخطو خطوات معدودة إلى الوراء ، تاركة مابعد ذلك إلى ساحة الغيب التى يستوى فى الوقوف دونها العلماء والجهلاء .

ولكن هذا اليأس الإنسانى من معرفة أطوار الكائنات تفصيلاً فى ماضيها ومستقبلها ، يقابله يقين إجمالى ينطوى كل عقل على الاعتراف به طوعاً أو كرهاً ، وهو أنه مهما طالبت الأسباب الممكنة ، وسواء أفرضت متناهية أو غير متناهية ، فلا بد لتفسيرها وفهمها ومعقولية وجودها من إثبات شئ آخر يحمل فى نفسه سبب وجوده وبقيائه ، بحيث يكون هو الأول الحقيقى الذى ليس قبله شئ وإلا لبقيت كل هذه الممكنات فى طى الكتمان (إن لم يكن لها مبدأ ذو وجود مستقل) .

نظريات حديثة حول نشأة العالم

١ - نظرية القول بالصدفة :

بعد توضيح الأدلة القرآنية التي تخاطب العقول ، وتلزمها بالاعتراف بوجود الخالق المعبود ، يبدو القول إن هذا الكون خلق مصادفة من غير خالق ليس قولاً بعيداً عن الصواب فحسب ، بل قول بعيد عن المعقول يدخل صاحبه في عداد المخرفين الذين فقدوا عقولهم أو كادوا ، فهم يكابرون في الدليل الذي لا يجد العقل بداً من التسليم به .

لقد وجد من يقول : " لو جلست ستة من القردة على آلات كاتبة ، وظلت تضرب على حروفها بلايين السنين ، فلا نستبعد أن نجد في بعض الأوراق الأخيرة التي كتبتها قسيمة من قصائد شكسبير ، فذلك الكون الموجود الآن ، إنما وجد نتيجة لعمليات عمياء ، ظلت تدور في " المادة " لبلايين السنين " .

يقول وحيد الدين خان ^(١) بعد نقله لهذه الفقرة من كلام (هكسلي) ^(٢) : " إنَّ أَىَّ كلام من هذا القبيل لغو بكل ماتحويه هذه

(١) الإسلام يتحدى ص ٦٦ .

(٢) (هكسلي) هو الكاتب الملحد الذي كتب كتابه المعروف (الإنسان يقوم وحده) ، فسخر الله عالماً من الغرب أيضاً هو (أ . كريستى موريسون) رئيس أكاديمية العلوم بنيويورك وعضو سابق في المجلس التنفيذي لمجلس البحوث القومي بالولايات المتحدة ، فسطر كتابه القيم (الإنسان لا يقوم وحده) ردّاً على (هكسلي) وقد ترجم هذا الكتاب تحت عنوان (العلم يدعو إلى الإيمان) .

الكلمة من معانٍ ، فإنَّ جميع علومنا تجهل - إلى يوم الناس هذا -
أية مصادفة أنتجت واقعًا عظيمًا ذا روح عجيبة ، فى روعة
الكون " .

وينقل عن عالم آخر إنكاره لهذه المقالة قوله " إن القول إن
الحياة وجدت نتيجة حادث اتفاقى شبيه فى مغزاه بأن نتوقع إعداد
معجم ضخمة نتيجة انفجار صدفي يقع فى مطبعة " .

ويقرر وحيد الدين خان : " أن الرياضيات التى تعطينا نكتة
المصادفة ، هى نفسها التى تنفى أى إمكان رياضى فى وجود
الكون الحالى بفعل قانون المصادفة " .

وخذ هذا المثال الذى نقله وحيد الدين خان عن العالم
الأمريكى (كريستى موريسون) يبين فيه استحالة القول بوجود
الكون مصادفة .

قال : " لو تناولت عشرة دراهم ، وكتبت عليها الأعداد من
واحد إلى عشرة ، ثم رميتها فى جيبك ، وخلطتها جيدًا ، ثم حاولت
أن تخرج من الواحد إلى العاشر بالترتيب العددي بحيث تلقى كل
درهم فى جيبك بعد تناوله مرة أخرى ، فإمكان أن نتناول الدرهم
المكتوب عليه واحد فى المحاولة الأولى هو واحد فى العشرة ،
وإمكان أن نخرج الدراهم (١ ، ٢ ، ٣ ، ٤) بالترتيب من

(١ - ١٠) بالترتيب واحد في عشرة بلايين " . (١)

وعلى ذلك فكم يستغرق بناء هذا الكون لو نشأ بالمصادفة والاتفاق ؟ إن حساب ذلك بالطريقة نفسها يجعل هذا الاحتمال خيالاً يصعب حسابه فضلاً عن تصويره .

إن كل مافى الكون يحكى أنه إيجاد موجد حكيم عليم خبير ، ولكن الإنسان ظلوم جهول ﴿ قِيلَ لِلْإِنْسَانِ مَا أَكْفَرَهُ ﴾ ﴿١﴾ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ﴿٢﴾ مِنْ تُطْفِئِ خَلَقَهُ فَقَدَرَهُ ﴿٣﴾ ثُمَّ أَلْسِلَ يَسْرَهُ ﴿٤﴾ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ﴿٥﴾ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرَهُ ﴿٦﴾ كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ ﴿٧﴾ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ﴿٨﴾ أَنَا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ﴿٩﴾ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا ﴿١٠﴾ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ﴿١١﴾ وَعَيْنًا وَقَضْبًا ﴿١٢﴾ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا ﴿١٣﴾

عبس : ١٧ - ٢٩ .

كيف يمكن أن تتأتى المصادفة في خلق الإنسان وتكوينه ، وفي صنع طعامه على هذا النحو المقدر الذى تتشارك فيه الأرض والسماء ؛ وصدق الله في وصفه للإنسان ﴿ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴾

الأعراب : ٧٢ .

(١) انظر : العلم يدعو إلى الإيمان ص ٥١ .

٢ - نظرية القول بالطبيعة الخالقة :

وهذه فرية راجت فى عصرنا هذا ، راجت حتى على الذين نبغوا فى العلوم المادية ، وعلل كثيرون وجود الأشياء وحدوثها بها ، فقالوا : الطبيعة هى التى توجد وتحدث .

وهؤلاء نوجه لهم هذا السؤال : ماذا تريدون بالطبيعة ؟ هل تعنون بالطبيعة ذوات الأشياء ؟ أم تريدون بها السنن والقوانين والضوابط التى تحكم الكون ؟ أم تريدون بها قوة أخرى وراء هذا الكون أوجدته وأبدعته ؟

إذا قالوا : نعنى بالطبيعة الكون نفسه ، فإننا لانتحاج إلى الرد عليهم ، لأن فساد قولهم معلوم مما مضى ، فهذا القول يصبح ترديداً للقول السابق إن الشئ يوجد نفسه ، أى إنهم يقولون الكون خلق الكون ، فالسمااء خلقت السمااء والأرض خلقت الأرض ، والكون خلق الإنسان والحيوان ، وقد بينا أن العقل الإنسانى يرفض التسليم بأن الشئ يوجد نفسه ، ونزيد الأمر إيضاحاً فنقول : والشئ لا يخلق شيئاً أرقى منه ، فالطبيعة من سماء وأرض ونجوم وشموس وأقمار لاتملك عقلاً ولا سمعاً ولا بصرًا ، فكيف تخلق إنساناً سميعاً عليماً بصيرًا ! هذا لا يكون .

فإن قالوا : خلق ذلك كله مصادفة ، قلنا : ثبت لدينا يقيناً أن لامصادفة فى خلق الكون ، وقد تبيننا ذلك فيما سبق .

٣ - نظرية التولد الذاتي : (شبهة ثبت بطلانها) :

وكان مما ساعد على انتشار الوثنية الجديدة (القول إن الطبيعة هي الخالق) هو مآشاهده العلماء الطبيعيون من تكون (دود) على براز الإنسان أو الحيوان ، وتكون بكتريا تأكل الطعام فتنفسه ، فقالوا : ها هي ذى حيوانات تتولد من الطبيعة وحدها .

وراجت هذه النظرية التى مكنت للوثن الجديد (الطبيعة) فى قلوب الضالين التائهين بعيداً عن هدى الله الحق ، لكن الحق ما لبث أن كشف باطل هذه النظرية على يد العالم الفرنسى المشهور (باستير) الذى أثبت أن الدود المتكون ، والبكتريا المتكونة المشار إليها لم تتولد ذاتياً من الطبيعة ، وإنما من أصول صغيرة سابقة لم تتمكن العين من مشاهدتها ، وقام بتقديم الأدلة التى أقنعت العلماء بصدق قوله ، فوضع غذاء وعزله عن الهواء ، وأمات البكتريا بالغليان ، فما تكونت بكتيريا جديدة ، ولم يفسد الطعام ، وهذه النظرية التى قامت عليها صناعة الأغذية المحفوظة (المعلبات)^(١)

الطبيعة هي القوانين التى تحكم الكون :

ويرى فريق آخر أن الطبيعة هي القوانين التى تحكم الكون ، وهذا تفسير الذين يدعون العلم والمعرفة من القائلين إن الطبيعة هي الخالق ، فهم يقولون : إن هذا الكون يسير على سنن وقوانين

(١) كتاب التوحيد للشيخ عبد المجيد الزنداني ٢ / ٧٤ .

تسيره وتتظم أموره فى كل جزئية ، والأحداث التى تحدث فيه تقع وفق هذه القوانين ، مثله كمثل الساعة التى تسير بدقة وانتظام دهرًا طويلاً ، فإنها تسير بذاتها بدون مسير .

وهؤلاء فى واقع الأمر لا يجيبون عن السؤال المطروح : من خلق الكون ؟ ولكنهم يكشفون لنا عن الكيفية التى يعمل الكون بها ، هم يكشفون لنا كيف تعمل القوانين فى الأشياء ، ونحن نريد إجابة عن موجد الكون وموجد القوانين التى تحكمه .

يقول وحيد الدين خان : " كان الإنسان القديم يعرف أن السماء تمطر ، لكننا اليوم نعرف كل شئ عن عملية تبخر الماء فى البحر حتى نزول قطرات الماء على الأرض ، وكل هذه المشاهدات صور للواقع ، وليست فى ذاتها تفسيراً لها ، فالعلم لا يكشف لنا كيف صارت هذه الوقائع قوانين ؟ وكيف قامت بين الأرض والسماء على هذه الصورة المفيدة المدهشة ، حتى إن العلماء يستنبطون منها قوانين علمية .

إن ادعاء الإنسان بعد كشفه لنظام الطبيعة أنه قد كشف تفسير الكون ليس سوى خدعة لنفسه ، فإنه قد وضع بهذا الادعاء حلقة من وسط السلسلة مكان الحلقة الأخيرة .

إن الطبيعة لا تفسر شيئاً (من الكون) وإنما هى نفسها بحاجة إلى تفسير . وقرأ هذه المحاور التى يمكن أن تجرى بين رحل

نابه ، وأحد الأطباء الأفذاذ فى عملهم .

السائل : ما السبب فى احمرار الدم ؟

الطبيب : لأن فى الدم خلايا حمراء ، حجم كل خلية منها
١ / ٧٠٠ من البوصة .

السائل : حسناً ، ولكن لماذا تكون هذه الخلايا حمراء ؟

الطبيب : فى هذه الخلايا مادة تسمى (الهيموجلوبين) ، وهى
مادة تحدث لها الحمرة حين تختلط بالأكسجين فى
القلب .

السائل : هذا جميل ، ولكن من أين تأتى هذه الخلايا التى
تحمل (الهيموجلوبين) ؟

الطبيب : إنها تصنع فى كبدك .

السائل : عجب ! ولكن كيف ترتبط هذه الأشياء الكثيرة من
الدم والخلايا والكبد وغيرها ، بعضها ببعض ارتباطاً
كلياً وتسير نحو أداء واجبها المطلوب بهذه الدقة
الفائقة ؟

الطبيب : هذا مانسميه بقانون الطبيعة .

السائل : ولكن ما المراد بقانون الطبيعة هذا يسيادة الطبيب ؟

الطبيب : المراد بهذا القانون هو الحركات الداخلية العمياء

للقوى الطبيعية والكىماوية .

السائل : ولكن لماذا تهدف هذه القوى دائماً إلى نتيجة معلومة ؟ وكيف تنظم نشاطها حتى تطير الطيور فى الهواء ، ويعيش السمك فى الماء ، ويوجد إنسان فى الدنيا ، بجميع مآلديه من الإمكانيات والكفاءات العجيبة المثيرة ؟

الطبيب : لا تسألنى عن هذا ، فإن علمى لا يتكلم إلا عما يحدث ، وليس له أن يجيب : لماذا يحدث ؟

يتضح من هذه الأسئلة مدى صلاحية العلم الحديث لشرح العلل والأسباب وراء هذا الكون . إن مثل الكون كمثال آلة تدور تحت غطاءها ، لا نعلم عنها إلا أنها تدور " ولكن لو فتحنا غطاءها فسوف نشاهد كيف ترتبط هذه الآلة بدوائر وتروس كثيرة ، يدور بعضها ببعض ، ونشاهد حركاتها كلها .

هل معنى هذا أننا قد علمنا خالق هذه الآلة بمجرد مشاهدتنا لما يدور بداخلها ؟ كيف يفهم منطقياً أن مشاهدتنا هذه أثبتت أن الآلة جاءت من تلقاء ذاتها ، وتقوم بدورها ذاتياً ؟ " . (١)

(١) الإسلام يتحدى ، لوحيدين الدين خان ٢٩ - ٣١ .

الطبيعة قوة :

فإن وجد من يقول إن الطبيعة قوة أوجدت الكون ، وأنها قوة حية سمیعة بصيرة حكيمة قادرة . . . فإننا نقول لهم : هذا صواب وحق ، وخطوكم أنكم سمیت هذه القوة (الطبيعة) ، وقد دلتنا هذه القوة المبدعة الخالقة ، على الاسم الذى تستحقه وهو (الله) ، الله عرفنا بأسمائه الحسنی وصفاته العليا ، فعلينا أن نسميه بما سمى به نفسه سبحانه وتعالى .

كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم : هؤلاء الذين نسبوا الخلق إلى الطبيعة لهم سلف قالوا قريبا من قولهم ، وهم الدهرية الذين نسبوا الأحداث إلى الدهر ، فقد شاهدوا أن الصغير يكبر ، والكبير يهرم ، والهرم يموت بمرور الزمان ، وتعاقب الليل والنهار ، فنسبوا الحياة والموت إلى الدهر .

﴿ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُبَدِّلُ إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا هُمْ بِذَالِكِ مِنْ عَالِمِينَ ﴾ (٢٤) الجاثية : ٢٤ .

اولئك نسبوا الأحداث إلى الزمان ، وهؤلاء إلى ذوات الأشياء فهما صنوان فى الضلال .

٤ - نظرية التطور : (١)

حاول أصحاب هذه النظرية أن يعللوا بها وجود الأحياء ، وقد شاعت هذه النظرية ، وعمل كثيرون على نشرها بحسن نية ، لظنهم أنها حقيقة علمية ، وعمل آخرون على نشرها بسوء نية ، لأنها وافقت أهواءهم ، فهي تكذب بالأديان التى وصفت خلق الإنسان ، وبذلك يجد الطاعنون فى الدين دليلاً من العلم يرتكزون عليه ، ويدلسون على الناس به .

تزعم هذه النظرية أن أصل المخلوقات جرثومة هبطت من أحد الكواكب ثم تطور إلى يرقة ، ثم إلى دودة ، ثم إلى فراشة ، ثم إلى حيوان صغير ، نشأ فى الماء ، ثم أخذت البيئة تفرض عليه من التغيرات فى تكوينه مما أدى إلى نشوء صفات جديدة فى هذا الكائن ، أخذت هذه الصفات المكتسبة تورث فى الأبناء حتى تحولت مجموع هذه الصفات الصغيرة الناشئة من البيئة عبر ملايين السنين إلى نشوء صفات كثيرة راقية جعلت ذلك المخلوق البدائى مخلوقاً أرقى ، واستمر ذلك النشوء للصفات بفعل البيئة والارتقاء فى المخلوقات ، حتى وصل إلى هذه المخلوقات التى انتهت بالإنسان .

(١) اليهود من المهد إلى اللحد للدكتور / عبد العزيز المرشدى - دار الندى القاهرة .

الأساس الذى قامت عليه النظرية :

١ - تعتمد النظرية على أساس ماشوهد فى زمن " دارون " من الحفريات الأرضية ، فقد وجدوا أن الطبقات القديمة تحتوى على كائنات أولية ، وأن الطبقات التى تليها تحتوى على كائنات أرقى فألقى . فقال " دارون " : " إن تلك الحيوانات الراقية قد جاءت نتيجة للنشوء والارتقاء من الحيوانات والكائنات الأولى " .

٢ - وتعتمد أيضاً على أماكن معروفة فى زمن " دارون " من تشابه جميع أجنة الحيوانات فى أواخرها الأولى ، فهو يوحى بأن أصل الكائنات واحد ، كما أن الجنين واحد ، وحدث التطور على الأرض كما يحدث فى أرحام الكائنات الحية .

٣ - كما تعتمد النظرية على وجود الزائدة الدودية فى الإنسان التى هى المساعد فى هضم النباتات ، وليس لها الآن عمل فى الإنسان مما يوحى بأنها أثر بقي من القروء لم يتطور ؛ لأنها تقوم بدورها فى حياة القروء .

شرح " دارون " لعملية التطور وكيف تمت :

١ - الانتخاب الطبيعى : تقوم عوامل الفناء بإهلاك الكائنات الضعيفة الهزيلة ، والإبقاء على الكائنات القوية ، وذلك مايسمى بزعمهم بقانون " البقاء للأصلح " فيبقى الكائن القوى السليم الذى يورث صفاته القوية لذريته ، وتتجمع الصفات القوية مع مرور

الزمن مكونة صفة جديدة فى الكائن ، وذلك هو " النشوء " الذى يجعل الكائن يرتقى بتلك الصفات الناشئة إلى كائن أعلى ، وهكذا يستمر التطور ، وذلك هو " الارتقاء " .

٢ - الانتخاب الجنسى : وذلك بوساطة ميل الذكر والأنثى إلى التزوج بالأقوى والأصلح ن فتورث بهذا صفات الأصلح ، وتتعدم صفات الحيوان الضعيف لعدم الميل إلى التزاوج بينه وبين غيره .

٣ - كلما تكونت صفة جديدة ، ورثت فى النسل .

تفنيد الأساس الذى قامت عليه النظرية :

١ - علم الحفريات لايزال ناقصا ، فلا يدعى أحد أنه قد أكمل التنقيب فى جميع طبقات الأرض وتحت الجبال والبحار ، فلم يجد شيئا جديدا ينقض المقررات السابقة .

وعلى فرض ثبات مقررات هذا العلم فإن وجود الكائنات الأولى البدائية أولاً ، ثم الأرقى ليس دليلاً على تطور الكائنات الراقية من الكائنات الأدنى ، بل هو دليل على ترتيب وجود هذه الكائنات فقط عند ملائمة البيئة لوجودها على أى صورة كان هذا الوجود ، وإذا كانت الحفريات فى زمن " دارون " تقول : إن أقدم عمر للإنسان هو ستمائة ألف سنة ، فإن الاكتشافات الجديدة فى

علم الحفريات قد قدرت أن عمر الإنسان يصل إلى عشرة ملايين من السنين .

أليس هذا أكبر دليل على أن علم الحفريات متغير لا يبنى عليه دليل قطعي ، وأنه قد ينكشف في الغد من الحقائق عكس ما كنا نؤمل ؟

ولقد كتب الدكتور مصطفى شاكِر سليم تعليقاً على كتاب الإنسان في المرآة للمؤلف (كلايد كلوكهون) حول إنسان (يناندرتال) الذي يزعم أنصار نظرية (دارون) أنه أول إنسان تطور من القروود أو الغوريلا . فقال الدكتور مصطفى : ويتصف (إنسان يناندرتال) بالصفات الطبيعية الرئيسة الآتية : مخ أكبر حجماً من مخ الإنسان المعاصر ، وجمجمة كبيرة عريضة . إلى أن قال : إلى جانب أن السلسلة التي تغطيها الحفريات مقطعة غير متصلة بما يسمى (الحلقات المفقودة) .

يقول الدكتور (سوريال) في كتابه " تصدع مذهب دارون " :

١ - إن الحلقات المفقودة ناقصة بين طبقات الأحياء ، وليست بالناقصة بين الإنسان ومادونه فحسب ، فلا توجد حلقات بين الحيوانات الأولية ذات الخلية الوحيدة والحيوانات ذوات الخلايا المتعددة ، ولا بين الحيوانات الرخوية وبين الحيوانات المفصلية ،

ولا بين الحيوانات اللاقارية وبين الأسماك والحيوانات البرمائية ،
ولا بين الأخير وبين الزحافات والطيور ، ولا بين الزواحف وبين
الحيوانات الأدمية ، وقد ذكرتها على ترتيب ظهورها فى العصور
الجيولوجية .

٢ - تشابه أجنة الحيوانات : ذلك فخاً كبيراً وقع فيه بعض
العلماء ، نتيجة لعدم تقدم الآلات المكبرة التى تبين التفاصيل الدقيقة
التي تختلف بها أجنة الحيوانات بعضها عن بعض فى التكوين
والتركيب والترتيب ، إلى جانب التزييف الذى قام به واضع صور
الأجنة المتشابهة العالم الألمانى (أرنست هيكل) فإنه أعلن بعد
انتقاد علماء الأجنة له أنه اضطر إلى تكملة الشبه فى نحو ثمانية
فى المئة من صور الأجنة لنقص الرسم المنقول .

٣ - أما وجود الزائدة الدودية فى الإنسان كعضو أثيرى
للتطور القردي فليس دليلاً قاطعاً على تطور الإنسان من القرد ،
بل يكون سبب وجودها هو وراثتها من الإنسان الجد الذى كان
اعتماده على النباتات ، فخلقت لمساعدته فى هضم تلك النباتات ،
كما أن العلم قد يكشف أن لها حقيقة لاتزال غائبة عنا حتى اليوم .

فالعلم كل يوم إلى ازدياد ، وإذا كانت الخنوثة من صفات
الكائنات الأولية الدنيا ، والزوجية من خصائص الكائنات الراقية ،
فإن الثدى من أمارات الأنوثة ، ونجد الفيل الذكر له ثدى كما

للإنسان ، فى حين ذكور ذوات الحافر كالحصان والحمار لا تذى لها إلا ما يشبه أمهاتها . فكيف بقى أثر الخنوثة فى الإنسان ، ولم يبق فيما هو أدنى منه ؟ مع أن (دارون) يزعم أن الإنسان تطور مما هو أدنى منه .

تفنيد شرح دارون لعملية التطور :

١ - يقول " دارون " : إن هناك ناموساً أو قانوناً يعمل على إفناء الكائنات الحية ، فلا يبقى إلا الأصلح الذى يورث صفاته لأبنائه ، فتتراكم الصفات القوية حتى تكون حيواناً جديداً ، حقاً هناك نظام وناموس وقانون يعمل على إهلاك الكائنات الحية جميعها قويتها وضعيفها ، لأن الله قدر الموت على كل حي ؛ إلا أن نظاماً وناموساً يعمل بمقابلة هذا النظام ذلك هو قانون التكافل على الحياة بين البيئة والكائن ، لأن الله قدر الحياة فهيأ أسبابها ، فنجد الشمس والبحار والرياح والأمطار والنباتات والجاذبية كل هذه وغيرها تتعاون للإبقاء على حياة الإنسان وغيره من الحيوانات .

فالنظر إلى عوامل الفناء وغيض النظر عن عوامل البقاء يحدث خللاً فى التفكير ، فإذا كان هناك سنة للهلاك ، فهناك سنة للحياة ، ولكل دور فى الحياة ، وإذا كانت الظروف الطبيعية : من رياح ورعد وحرارة وماء وعواصف وغيرها قادرة على تشويه الخلق أو تدمير صنعه كطمس عين أو تهديم بناء ، فإنه من غير

المعقول أن تقدر هذه الظروف الطبيعية الميتة الجامدة والبليدة أن تنشئ عينا ، لمن لا يملك عينا ، أو تصلح بناء فيه نقص .

إن العقل يقبل أن تكون الظروف الطبيعية صالحة لإحداث الخراب والهلاك ، لكنه من غير المعقول أن تكون هذه الظروف صالحة لتفسير الخلق البديع والتصوير والتكوين المنظم المتنقن ، إن أى عضو من أعضاء الكائنات الحية قد رسم بإتقان ، وكون بنظام ورتبت أجزاؤه بحكمة بالغة محيرة ، ونسق عمله مع غيره فى غاية الإبداع ، ومن المحال أن ينسب ذلك الإتقان والنظام البديع إلى خبط الظروف الطبيعية العشواء .

قال " جمال الدين الأفغانى " فى كتابه " الرد على الدهريين " بعد نقاش لهذه النظرية : وبعد ذلك فإنى سائلهم كيف اطلع كل جزء من أجزاء المادة مع انفصالها على مقاصد سائر الأجزاء ؟ وبأية آله أفهم كل جزء منها بقية الأجزاء بما ينويه من مطلبه ؟ وأى (برلمان ، أو سينات) - مجلس الشيوخ - عقدت لإبداع هذه المكونات العالمية التركيب البديعة التأليف ؟ وأنى لهذه الأجزاء أن تعلم - وهى فى بيضة العصفور - ضرورة ظهورها فى هيئة الطير يأكل الحبوب ، فمن الواجب أن يكون له منقار وحوصلة لحاجته فى حياته ؟

إن هذا المبدأ الذى أطلقه (دارون) (البقاء للأصلح) قد دمر

الحياة البشرية ، لأنه أعطى المسوغ لكل ظالم فردًا كان أو حكومة ، لأن الظالم وهو يمارس غصبه وظلمه وحربه ومكره لا يمارس ردائل خلقية ، إنما هو يمارس قانونًا من قوانين الفطرة كما زعم (دارون) ، إنه يمارس قانون (البقاء للأصلح) ، وذلك الزعم هو الذى أعطى حركة الاستعمار كل بشاعتها .

٢ - أما الانتخاب الطبيعي الذى يكون به الميل فى التناسل بين الأفراد القوية مما سبب اندثار الأفراد الضعاف ، وبقاء الأقوى فليس ذلك دليلًا على حدوث تطور فى النوع ، بل يفهم منه بقاء النوع القوى من النوع نفسه واندثار النوع الضعيف .

أما إذا قيل : إن تطورًا يحدث على كائن ما فإنه يحدث فيه فتورًا جنسيًا ؛ لأن الألفة بين الذكور والإناث تنقص بقدر التباعد والاختلاف بينهما فى الشكل . ذلك مايقوله (دوير زانسكى) أشهر المختصين بالجيولوجية النوعية عام ١٩٥٨ م بعد قرن من (دارون) ، فمن قوله فى هذا : " المخالفة فى الشكل تضعف الميل التناسلى منه ، فالميل إلى التناسل يضعف بين الأشكال والأنواع المختلفة بقدر ذلك الاختلاف . وليس صحيحًا أن الصفات المحسنة فى فرد من الأفراد تنقل بوساطة الوراثة .

فمثلًا هذا الحداد القوى العضلات لا تنتقل قوة عضلاته إلى ذريته ، كما أن العالم الغزير العلم لا ينتقل علمه بالوراثة إلى أبنائه " . .

٣ - أما القول بحدوث نشوء لبعض الخصائص والصفات العارضة ، ثم توريثها فى النسل ، فذلك مايرفضه علم الوراثة الحديث . فكل صفة لا تكمن فى الناسلة ، ولا تحتويها صبغة من صبغاتها فهى صفة عارضة ، لا تنتقل إلى الذرية بالوراثة .

يقول الأستاذ (نبييل جورج) أحد ثقاة هذا العلم :
إن الانتخاب الطبيعي لأجل هذا لا يصلح لتعليل مذهب النشوء ،
أو مذهب التطور ؛ لأنه يعلل زوال غير الصالح ونشأة المزايا
الموروثة بين الأفراد ، والقائلون بالطفرة يقصدون أن الحيوان الذى
لم يكن له عين تتكون له العين فجأة بوساطة بعض الأشعة .

فقد ثبت لدى المختصين أن الأشعة السينية تغير العدد فى
الناسلات لكن أثر الأشعة تغيير لما هو موجود ، لا إنشاء مالم ليس
له وجود ، فعدد ناسلات القرد غير عدد ناسلات الإنسان ، والأشعة
لا تؤثر إلا فى الناسلات الموجودة فضلاً من أن تحدث هذه الأشعة
التي لا عقل لها ولا إدراك عقلاً للإنسان يتميز به عن القرد وغيره
من سائر الحيوانات .

إن الأشعة تؤثر فى الناسلات تأثيراً أقرب إلى التشويه منه
إلى الإصلاح كما يحدث من الأشعة الذرية . وإلى جانب مخالفة
علم الوراثة (لنظرية دارون) فإن التجربة تنقضه ، فها هم اليهود
والمسلمون من بعدهم يختنون أبناءهم ، ولكن ذلك كله لم يسبب أن

ولد أطفالهم بعد مرور السنين مختونين ، وهكذا فكلما تقدم العلم أثبت بطلان نظرية (دارون) .^(١)

النظرية لا يؤيدها الواقع المشاهد :

- ١ - لو كانت النظرية حقاً لشاهدنا كثيراً من الحيوانات والإنسان تأتى إلى الوجود عن طريق التطور ، لا عن طريق التناسل فقط . وإذا كان التطور يحتاج إلى زمن طويل فذلك لا يمنع من مشاهدة قروود تتحول إلى آدميين فى صورة دفعات متوالية .
- ٢ - لو سلمنا أن الظروف الطبيعية والانتخاب الطبيعي ؛ قد طورت قروداً إلى رجل - مثلاً - فإننا نسلم أبداً بأن هذه الظروف قد قررت أيضاً أن تكون امرأة لذلك الرجل ، ليستمر فى التناسل والبقاء مع الموازنة بينهما .

٣ - إن القدرة على التكيف التى نشاهدها فى المخلوقات كالحرباء التى تتلون بحسب المكان ، هى مقدرة كائنة فى تكوين المخلوقات ، تولد معها ، وهى عند بعضها وافرة ، وعند بعضها الآخر تكاد تكون معدومة وهى عند جميع المخلوقات محدودة لا تتجاوز حدودها ، فالقدرة على التكيف صفة كامنة ، لصفة متطورة تكونها البيئة كما يزعم أصحاب النظرية ، وإلا كانت البيئة فرضت التكيف على الأحجار والأثربة وغيرها من الجمادات .

(١) انظر : كتاب العقيدة الإسلامية للدكتور / عمر الأشقر ص ٨٩ .

٤ - تمتاز الضفادع على الإنسان بمقدرة على الحياة فى البر والماء ، كما تمتاز الطيور عليه بمقدرة الطيران والانتقال السريع وذلك بدون آلة ، كما أن أنف الكلب أشد حساسية من أنف الإنسان ، فهل أنف الكلب أكثر رقيًا من أنف الإنسان ؟

وهل الضفادع والطيور أرقى من الإنسان فى بعض الجوانب ؟

كما أن عين الجمل أو الحصان أو الحمار ترى فى النهار وفى المساء على السواء ، فى حين تعجز عين الإنسان عن الرؤية فى الظلام كما أن عين الصقر أشد حدة من عين الإنسان . فهل الصقر أو الحمار أرقى من الإنسان ؟ وإذا أخذنا الاكتفاء الذاتى أساسًا للرقى كما هو بالنسبة لحال الدول فإن النبات يفوق الإنسان وجميع الحيوانات ، لأنه يصنع طعامه وطعام غيره دون أن يحتاج لغذاء من غيره .

وإذا أخذنا الضخامة أساسًا للرقى ، عندئذ يجب أن يكون الجمل والفيل وحيوانات ما قبل التاريخ الضخمة أرقى من الإنسان .

موقف علماء الطبيعة من النظرية :

١ - المؤيدون للنظرية وتأبيدهم كان أكثره انتصارًا لحرية الفكر الذى كانت الكنيسة تحاربه وتقاومه ، فقد شن علماء الطبيعة حربًا ضد قسس الكنيسة وأفكارهم بعد أن نشبت حرب طاحنة بين الفريقين .

٢ - المعارضون ، وهم المطالبون بدليل محسوس على فعل
(الانتخاب الطبيعي) فى تحويل الأنواع ، ولاسيما نوع الإنسان ،
فالمعارضون عليه طلبا للأدلة الطبيعية لايقولون عدداً أو اعتراضاً
عن المعارضين اللاهوتيين فى أوربا .

وهذه بعض آراء العلماء المعارضين كما نقلها الأستاذ إبراهيم
حوراني : " إن العلماء لم يشبهوا مذهب " دارون " بل نفوه ،
وطعنوا فيه مع علمهم أنه بحث فيه عشرين سنة " ، ومنهم العلامة
" نشل " ، والعلامة " دلاس " قال ماخلاصته : " إن الارتقاء
بالانتخاب الطبيعي لا يصدق على الإنسان ، ولابد من القول بخلقه
رأساً " .

ومنهم " فرخو " قال : " إنه يتبين لنا من الواقع أن بين
الإنسان والقرود فرقا بعيدا ، فلا يمكننا أن نحكم بأن الإنسان سلالة
قرود أو غيره من البهائم ، ولا يحسن أن نتفوه بذلك " .

ومنهم " ميفرت " قال بعد أن نظر فى حقائق كثيرة من
الأحياء : " إن مذهب " دارون " لا يمكن تأييده ، وإنه من آراء
الصبيان " .

ومنهم العلامة " فون بسكون " قال بعد أن درس هو و
" فرخو " تشريح المقابلة بين الإنسان والقرود : " إن الفرق بين
الاثنين أصلى وبعيد جدا . . " .

ومنهم العلامة " أغاسيز " قال فى رسالة فى أصل الإنسان
تليت فى ندوة العلم الفيكتورية ، ماخلاصته : إن مذهب (دارون)
خطأ على باطل فى الواقع ، وأسلوبه ليس من العلم فى شئ ،
ولا طائل تحته .

ومنهم العلامة " هكسلي " وهو من (اللأدرية) وصديق
(لدارون) قال : إنه بموجب مالنا من البيانات لم يثبت قط أن نوعاً
من النبات أو الحيوان نشأ بالانتخاب الطبيعى أو الانتخاب الصناعى .
ومنهم العلامة " تندل " وهو مثل " هيكل " قال : " إنه لا ريب
فى أن الذين يعتقدون بالارتقاء بجهلون أنه نتيجة مقدمات لم يعلم
بها ، ومن المحقق عندى أنه لا بد من تغيير مذهب (دارون) " .

نظرية لا حقيقة :

لذلك كله فقد أطلق على مقالته (دارون) بشأن التطور
(نظرية التطور) ، وهناك فرق كبير لدى العلماء بين النظرية
والحقيقة أو القانون . فالنظرية فى اصطلاحهم هى ماتحتمل
التصديق والتكذيب ، أما الحقيقة أو القانون فلا يحتمل وجها من
أوجه الباطل .

سبب انتشار هذه النظرية :

١ - الطغيان الكنسى : سبب انتشار هذه النظرية هو مجيؤها
فى وقت أذن الله فيه أن يظهر باطل ذلك الدين المحرف المغير

(النصرانية) على أيدي جماعة من أبنائه ، فكان لتقدم العلوم أثر كبير في كشف زيف ذلك الدين ، مما أدى إلى نشوب معركة ضارية ذهب ضحيتها آلاف من علماء الطبيعة ، وفي المعترك الحامي أخذ كل فريق في استخدام كل سلاح ضد خصمه ، فانتشرت هذه النظرية سلاحاً أشهره علماء الطبيعة في وجه دينهم ، ثم في وجه كل دين وطئت أقدامهم المستعمرة أرضه ؛ لاعتقادهم بصدق هذه النظرية ، وانتقاماً من ذلك الدين الباطل الذي وقف حجر عثرة أمام البحث في ميادين العلوم الطبيعية ، ثم وسيلة لتحطيم أديان الأمم المستعمرة حتى يسهل على المستعمرين السيطرة على هذه الشعوب .

٢ - الاحتلال الغربي : وهكذا فرض التعليم الاستعماري هذه النظرية بعد أن حطم دينها في مناهج الدراسة ، وقدمها في ثوب (علمي) حتى يستطيع أن يقنع الطلاب بصدق هذه النظرية ليقرر ما ألقى في أذهان الطلاب من خلاف بين العلم الذي زيفوه والدين ، فيكفر الناس بدينهم .

ويكفي أن يعرف القارئ أنه بوساطة هذه النظرية انحرف كثير من أبناء الإسلام عن دينهم ، ولذلك فقد حرص الاستعمار على تعليم هذه النظرية لأبناء المسلمين في مدارسنا في الوقت الذي يحرم فيه القانون الأمريكي تعليم هذه النظرية في المدارس منذ سنة ١٩٣٥ م .

ولايخفى أيضا الدور اليهودى فى زيوع وانتشار هذه النظرية وذلك لأن انهيار الدين يخدم مخططاتهم الخبيثة . وهذا ما أعلنه الصهيونية فى بروتوكولات حكماء صهيون .

ولكن أوريا بعد أن قضت على دينها المحرف عادت لتعلن أن نظرية (دارون) التى استخدمتها فى المعركة لدعم موقفها ليست حقيقة علمية ، وإنما هى نظرية كلما تقدمت العلوم كشفت عن باطلها .

القرآن ونظرية دارون

حين يتكلم القرآن فى الحقائق الأزلية فعلى الناس أن يصغوا وينصتوا ﴿ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا ﴾ الأعراف : ٢٠٤ . لأنه من العليم الخبير الذى أحاط بكل شئ علماً ، وما علم الإنسان ! إنه لاشئ بجانب علم الله ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ البقرة : ٢١٦ .

وكيف لا يعلم أمر خلقه وهو الذى خلقهم ﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴾ الملك : ١٤ .

وكيف يسمح الناس لأنفسهم أن يتحدثوا عن أصلهم البعيد وهم لم يشهدوا ذلك الخلق ﴿ مَا أَشْهَدُكُمْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلَقَ أَنْفُسِهِمْ ﴾ الكهف : ٥١ .

وماداموا لم يشهدوا ، فإن صوابهم فى هذا المجال قليل ، وخطؤهم ' كثير .

عكس هذه النظرية هو الصواب :

الذى يقرره العليم الخبير خالق الإنسان مخالف تماماً لما قرره هؤلاء الجاهلون ، فانه يخبرنا أنه خلق الإنسان خلقاً مستقلاً مكتملاً ، وقد أخبر ملائكته بشأن خلقه قبل أن يوجده ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّ جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيقَةً ﴾ البقرة : ٣٠ .

وحدثنا عن المادة التي خلقه منها ، فقد خلقه من تراب ﴿ فَأَنَّا خَلَقْتُمْ مِّنْ تُرَابٍ ﴾ الحج : ٥ .

وفى الحديث عن أبى موسى الأشعري رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : (إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض ، فجاء بنو آدم على قدر الأرض ، منهم الأحمر والأبيض والأسود ، وبين ذلك ، والسهل والحزن ، والخبث والطيب) (١) .

والماء عنصر فى خلق الإنسان ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّنْ مَّاءٍ ﴾ النور : ٤٥ ، فهو من ماء وتراب : ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنْ طِينٍ ﴾ الأنعام : ٢ . هذا الطين تحول إلى صلصال كالخمار ﴿ خَلَوُاْ إِلَىٰ إِنسِنَ مِّنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ ﴾ الرحمن : ١٤ .

وقد خلقه الله بيديه ﴿ قَالَ يَتِابِلَيْسُ مَا مَتَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِإِدْنِي ﴾ ص : ٧٥ .

وقد خلقه مجوفاً منذ البداية ، ففى الحديث عن أنس أن رسول الله ﷺ قال : (لما صور الله آدم فى الجنة تركه ماشاء الله أن يتركه ، فجعل إبليس يطيف به ينظر ، فلما رآه أجوف عرف أنه

(١) رواه أحمد وأحمد والترمذى وأبو داود (مشكاة المصابيح ١ / ٣٦ ورقمه ١٠٠) .

خلق خلقاً لا يتمالك (١).

هذا الطين نفخ الله فيه من روحه ، فدبت فيه الحياة ، فأصبح سميعاً بصيراً متكلماً عاقلاً واعياً ، فقد أمر الله الملائكة بالسجود لآدم حين ينفخ فيه الروح ، وتدب فيه الحياة ﴿ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ﴾ ﴿ ص : ٧٢ .

وأخبرنا الله بالمكان الذى أسكنه فيه بعد خلقه ﴿ وَقُلْنَا يَتَّخِذْ أَسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ ﴾ البقرة : ٣٥ .

وبمجرد أن تم خلقه أخذ يتكلم ويفقه مايقال له ، ففى القرآن ﴿ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَٰؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ ﴿ قَالُوا سُبْحَنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴾ ﴿ قَالَ يَتَّخِذُ أَنْبِئُهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ ﴾ البقرة : ٣١ - ٣٣ .

وفى حديث أبى هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : (لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح عطس ، فقال : الحمد لله ، فحمد الله بإذنه ، فقال له ربه : يرحمك الله يا آدم ، اذهب إلى أولئك الملائكة - على ملأ منهم جلوس - فقل : السلام عليكم . قالوا : عليك

(١) صحيح مسلم : ٤ / ٢٠١٦ ورقمه ٢٦١١ .

السلام ورحمة الله . . (١) .

هذا الإنسان الأول هو آدم وهو أبو الناس كافة ، وخلق الله
من آدم زوجه حواء ، ﴿ يَتَأْتِيَا النَّاسُ أَتَقُولَا رَبُّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ
وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا ﴾ النساء : ١ .

ولم يكن خلق الإنسان ناقصاً ثم اكتمل ، كما يقول أصحاب
نظرية التطور ؛ بل كان كاملاً ، ثم أخذ يتناقص الخلق ، ففي
الحديث الذي يرويه البخاري ومسلم في صحيحهما عن أبي هريرة
- رضي الله عنه - قال : (خلق الله آدم وطوله : ستون
ذراعاً) . (٢)

ولذلك فالمؤمنون يدخلون الجنة مكتملين على صورة آدم ،
ففي بقية الحديث السابق : (فكل من يدخل الجنة على صورة آدم
وطوله ستون ذراعاً) ، ثم يقول ﷺ : (فلم يزل الخلق ينقص بعده
حتى الآن) .

وقد أخبرنا الحق أنه مسح بعض الضالين من البشر قردة
وخنازير فالمستوى الراقى من الخلق يمكن أن ينحدر إلى المستوى

(١) رواه الترمذي : مشكاة المصابيح ٢ / ٥٤٢ ورقمه ٤٦٦٢ . وقال محقق المشكاة :
صححه الحاكم ووافقه الذهبي . وهو كما قال .

(٢) صحيح البخاري ٦ / ٣٦٢ ، ورقمه ٣٣٢٦ ، ورواه مسلم في صحيحه ٤ / ٢١٨٣
ورقمه ٢٨٤١ ، واللفظ للبخاري .

الأدنى ، أما أن تحول القروء والخنازير بشرًا فهذا لا يوجد إلا عند أصحاب العقول الضعيفة .

هذه لمحة مما حكاه القرآن وأخبرت به الأحاديث عن خلق الإنسان الأول ، لم نستقص النصوص من الكتاب والسنة فى ذلك ، وإلا فالقول فى ذلك واسع وطويل ، وهو يعطى صورة واضحة لأصل الإنسان ليس فيها غش ولا خيال ، وهذا الذى يبينه الإسلام أصل كريم يعتز الإنسان بالانتساب إليه ، أما ذلك الإنسان الذى يصوره أصحاب نظرية التطور ، ذلك القرد الذى ترقى عن فأر أو صرصور فإنه أصل يخجل الإنسان من الانتساب إليه .

وذلك الإنسان الذى يدرسه علماء التاريخ للأطفال : الإنسان المتوحش الذى لا يفقه الكلام ، ولا يحسن صنع شئ ، الذى يتعلم من الحيوان فيه الكثير من التجنى على أصل الإنسان الكريم . .

دلائل القدرة الإلهية فى الكون

١ - آيات كونية فى آيات قرآنية :

ياخذنا القرآن فى جولات وجولات نرتاد آفاق السماء ،
ونجول فى جنبات الأرض ، ويقف بنا عند زهزات الحقول ،
ويصعد بنا إلى النجوم فى مداراتها ، وهو فى كل ذلك يفتح
أبصارنا وبصائرنا ، فيرينا كيف تعمل قدرة الله وتقديره فى
المخلوقات ، ويكشف لنا أسرار الخلق والتكوين ، ويهديننا إلى
الحكمة من الخلق والإيجاد والإنشاء ، ويبين عظيم النعم التى حبانا
بها فى ذوات أنفسنا وفى الكون من حولنا .

إنه حديث طويل فى كتاب الله يطالعك فى طوال سورة
وقصارها ، وهو حديث مشوق تنصت إليه النفس ، ويلذه السمع ،
ويستثير المشاعر والأحاسيس .

فعل الله فى الكون :

تعال معى لنقوم بجولة مع الآيات القرآنية ؛ نرتاد هذا الكون
ليرينا كيف تعمل قدرة الله فى مختلف أرجاء الكون : فى الحبة
تلقى فى التربة فتتفلق ، وتضرب بجذورها فى التربة ، فيخرج من
الحبة الجامدة حياة تتمثل فى سوق ، وأوراق ، وأزهار تفوح
بالشذى ، وثمار يتغذى بها الإنسان والحيوان . وفى الإصباح وهو
ينبلج . . وفى سكون الليل . . ومسير الشمس والقمر . .

﴿ إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْخَيْبِ وَالنَّوَى ۖ يُخْرِجُ الْخَبْءَ مِنَ الْغَمِّ ۖ وَيُخْرِجُ الْغَمِّ مِنَ الْخَبْءِ ۖ ذَٰلِكُمْ اللَّهُ ۚ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ۝ ﴾ فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿٣٦﴾ ۝
الأنعام : ٩٥ - ٩٦ .

وانظر إلى مشهد السحاب كيف يصنعه الله ، والبرد كيف يكونه ويصرفه ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنِ مَنْ يَشَاءُ ۚ يَكَادُ سَنَا بَرْقُهُ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَرِ ﴿٣٧﴾ ﴾ النور : ٤٣

ويحدثنا الله عن فعله في الظل : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسُ عَلَيْهِ دَلِيلًا ۝ ﴾ ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا ﴿٣٨﴾ ﴾ الفرقان : ٤٥ - ٤٦ .

وانظر إلى تصرفه شؤون الحياة والأحياء والليل والنهار : ﴿ قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمُلْكِ نُورِي الْمُلْكِ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ ۚ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۚ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ ﴾ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ ۚ وَتُخْرِجُ الْغَمَّ مِنَ الْغَمِّ ۚ وَتُخْرِجُ الْغَمَّ مِنَ الْغَمِّ ۚ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٩﴾ ﴾ آل عمران : ٢٦ - ٢٧ .

لا يكتفى القرآن بأن يرينا قدرة الله وهي تعمل فى الكون ،
وعلمه يحيط بالمخلوقات ، وتصريفه للشؤون المختلفة . . . ولكنه
- مع ذلك - يعرفنا بالغاية التى خلق الكون من أجلها .

خلق الله هذه الأرض من أجل الإنسان ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ
مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ﴾ البقرة : ٢٩ . خلقها لنا على نحو يتوافق مع
طبيعتنا وتكويننا ويحقق لنا الصلاح ، وهذا ماسماه القرآن بالتسخير
وفى الحديث القدسى يقول رب العزه سبحانه : (عبادى خلقت
الأشياء لك ، وخلقتك لى فلا تشغل بما هو لك عما أنت له) .

وهو لا يخبرنا بذلك مجرد إخبار ، وإنما يوقفنا على هذا
التسخير الذى جعله الله فى الكون ، ﴿ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي
السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴾ لقمان : ٢٠ . فالنجوم خلقت لتهتدى بها
فى ظلمات البر والبحر : ﴿ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي
ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾ (٧٧) ﴿ الأنعام : ٩٧

والأرض والسماء ، وإنزال الماء من السماء ، والسفن
السابحة فى البحر ، والأنهار الجارية فى جنبات الأرض ، والشمس
والقمر ، وتعاقب الليل والنهار . . . كل ذلك مخلوق لنا ولخيرنا
ولصلاحنا ﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمْ الْفَلَائِكَ لَتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ

بِأَمْرِهِ ۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ﴿٣٤﴾ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ ۖ وَسَخَّرَ
لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ﴿٣٥﴾ وَآتَيْنَكُم مِّنْ كُلِّ مَآ سَأَلْتُمُوهُ ﴿٣٦﴾ إِبْرَاهِيمَ ٣٦ - ٣٤

٢ - نعم الحق على الخلق :

عرفنا القرآن بأن الله خلق هذا الكون وسخره لنا ، فجعله متوافقاً مع جبلتنا ، وقدره تقديرًا تصلح به حياة الإنسان ، والقرآن يتخذ من هذا الحديث والبيان سبيلاً ليشكر الإنسان ربه ، إذ الإنسان مفطور على حب من أحسن إليه ﴿ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَنِ إِلَّا الْإِحْسَنُ ﴾ . الرحمن : ٦٠ .

ولذلك أفاض القرآن في ذكر النعم التي حباها الله عباده في ذوات أنفسهم ﴿ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ ۚ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴾ ﴿ الملك : ٢٣ . ، وفي الكون من حولهم : ﴿ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾ ﴿ وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيِّتًا ۚ كَذَلِكَ نُخْرِجُوكَ وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمُ مِنَ الْفَلَاحِ وَالْآفَاقِ مَا تَرْكَبُونَ ﴾ ﴿ لَتَسْتَبْشِرُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ ۚ الزخرف : ١٠ . وخلق لنا الشمس والقمر على نحو يحقق النفع والصلاح ﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ اللَّيْلِ وَالنَّجْمَاتِ ﴾ يونس : ٥ .

والأنعام من الجمال والأبقار والأغنام ، وكذلك الخيل والبغال والحمير خلقها لنا على نحو يفيدنا ويتناسب مع طبائعنا وتكويننا ﴿وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنْفَعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٥٠﴾ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرْبَحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ﴿٥١﴾ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَلِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ ﴿٥٢﴾ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿٥٣﴾ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ﴿٥٤﴾ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٥٥﴾﴾ النحل : ٥ - ٨ .

والبحر مخلوق لنا أيضا ، وفي خلقه على ما هو عليه ما يحقق لنا الشيء الكثير ﴿وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَىٰ آلُفْلَاكَ مَوَاجِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٥٦﴾﴾ النحل : ١٤ .

والنحل خلقه الله ليقوم بذلك العمل الرائع ، لينتج لنا ذلك الشراب المختلف الألوان ، ليتغذى به البشر ، ويكون لهم شفاء ﴿وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴿٥٧﴾ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا ۚ تَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا سَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْتَبِرُونَ ﴿٥٨﴾﴾ النحل : ٦٨ - ٦٩ .

التعريف على الله من خلال آياته الكونية سبيل حث عليه القرآن :

حث القرآن عباد الله على النظر فى آيات الله الكونية :
الأرض ، والسماء ، ومافيهما وما بينهما ، وجعل النظر والتأمل فى ذلك من الذكرى التى تنفع المؤمنين .

وقد أعجبنى تسمية بعض المعاصرين لهذا المنهج (بقانون السير والنظر) لكثرة حث الآيات القرآنية على ذلك ، وقد يكون السير والنظر حسيان ، فيسير المرء بقدميه ، وينتقل من بلد لآخر ، كما قد يكون النظر بالبصر ، وقد يكونان بالفكر والعقل .

وقد جاء الأمر فى القرآن أمراً عاماً ﴿ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ﴾ العنكبوت : ٢٠ . وقال : ﴿ قُلْ أَنْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ يونس : ١٠١ . وقد بأتى أمراً خاصاً ﴿ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ﴾ الطارق : ٥ ، ﴿ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ﴾ عبس : ٢٤ .

٣ - الحق هو المستحق للعبادة وحده :

الهداية التى يجلبها النظر والتفكر فى الآيات الكونية توجه إلى عبادة الله وحده ، فانه وحده هو الخالق المدبر المقيم للسموات والأرض الرازق المحيى المميت . . . ؛ لذلك فهو المستحق للعبادة دون سواه .

﴿ يَتَأْتِيَ النَّاسُ أَعْبُدُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ ۖ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿البقرة : ٢١ - ٢٢﴾ ﴿ يَتَأْتِيَ النَّاسُ أَذْكُرُوا بِعِمَّتِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ هَلْ مِنْ خَلْقٍ غَيْرِ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ فَآفَ ۚ تُؤْفَكُونَ ﴾ ﴿فاطر : ٣﴾ .

وبهذا الطريق - كما سبق - أثبت القرآن بطلان الآلهة المدعاة وعدم استحقاقها شيئاً من العبادة ﴿ خَلَقَ السَّمَوَاتِ يَغْيَرُ عَمَدٍ تَرْوَاهُ ۚ وَالْقَفَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَايَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ ۚ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴾ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ ۚ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴾ ﴿ لقمان : ١٠ - ١١ ﴾ .

ولذلك فإنه يذكر خلقه بالآيات الكونية وتصريفه الأمور وتدبيره الشؤون ثم يعقب على ذلك في كثير من آي القرآن بقوله : ﴿ نَبِّئْهُمْ أَنَّ اللَّهَ رُبُّكُمْ ﴾ الزمر : ٦ . أى ذلكم الإله الذى يستحق العبادة دون سواه .

استمع إلى هذه الآيات وتأمل التعقيب عليها : ﴿ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ ۚ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ

وَالْقَمَرَ كُلًّا يَخْرِى لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّورُ ﴿٥﴾ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَانزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمِينَةَ أَزْوَاجٍ ۚ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ ۚ فَيُخْرِجُكُمْ ثَلَاثَ دَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ﴿٦﴾ الزمر : ٥ - ٦ .

٤ - العلماء يبينون عجائب صنع الله في خلقه :

وكان العلماء ولا يزالون يبينون عجائب صنع الله في خلقه ، ويعطون أنفسهم بذلك ، كما يعطون غيرهم ، وسننقل طرفاً مما توصل إليه العلماء في هذا المجال في القديم والحديث .

وأحب أن يضع القارئ نصب عينيه وهو يقرأ هذه المقطوعات قول موسى لفرعون ﴿ قَالَ رَبِّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى ﴾ طه : ٥٠ . فالله أعطى كل شيء خلقه الذي يناسبه ، وهده لما فيه صلاحه . . . وسنرى أمثلة من هذا الإعطاء وتلك الهداية .

□ المثال الأول : تكون الأجسام من الخلايا وانقسامها :

أ - مم تتكون أجسام الأحياء وكيف ؟

يقول باحث معاصر هو الدكتور يوسف عز الدين مجليا هذا الموضوع : " معظم الحيوانات والنباتات تتكون من عدد هائل من تلك الوحدات الدقيقة الحجم التي نسميها (الخلايا) ، كما يتكون المبنى من مجموعة من الأحجار المرصوصة " .

ب - لماذا تنقسم الخلايا دائما ؟

ويتابع الدكتور يوسف عز الدين كلامه مبيناً السر في انقسام الخلايا فيقول : " وخلايا أجسامنا وأجسام غيرنا من الحيوانات دائمة الانقسام ، وذلك الانقسام قد يكون لنمو الجسم ، أو لتعويض ما يفقد أو يموت من الخلايا لأسباب عديدة . وكل خلية من هذه الخلايا تتكون أساساً من مادة عجيبية نطلق عليها اسم " البروتوبلازم " .

وتوجد بداخل كل خلية محتويات عديدة ذات وظائف محددة ، ومن هذه المحتويات أجسام دقيقة تحمل عوامل وراثية هي التي نطلق عليها اسم " الكروموسومات " .

وعدد هذه " الكروموسومات " ثابت في خلايا كل نوع من أنواع الحيوانات والنباتات المختلفة ، فعددها في خلايا القط - مثلاً - يختلف عن عددها في خلايا الكلب أو الفيل أو نبات الجزر أو الفول .

وفي كل خلية من الخلايا التي يتكون منها جسم الإنسان يوجد ستة وأربعون من هذه (الكروموسومات) .

وعندما تنقسم الخلية على خليتين داخل أجسامنا فإن كل خلية جديدة لا بد أن تحتوى على العدد نفسه من (الكروموسومات) ، وهي ستة وأربعون ، إذ لو أختل هذا العدد لما أصبح الإنسان إنساناً

والخلايا كما ذكرت دائما الانقسام ، يحدث هذا فى جميع ساعات اليوم حتى فى أثناء نومنا ، ونحن حتى الآن لاندرك حقيقة القوى المهمة على هذه العملية المذهلة : عملية انقسام الخلايا ، بل يكتفى العلم بوصف الخطوات العلمية التى يمكن ملاحظتها تحت عدسات (الميكروسكوب) العادى أو عن طريق (الميكروسكوب الألكترونى) الذى يكبر الأشياء تكبيراً أكثر بكثير من تكبير الميكروسكوب العادى " .

ج - لماذا تختلف الخلايا التناسلية عن غيرها ؟

وذكر الدكتور يوسف : " أن جميع الخلايا الناتجة عن عمليات الانقسام فى جسم الإنسان لابد أن تحتوى على ستة وأربعين (كروموسوماً) فيما عدا نوعين من الخلايا ، هما الخلايا التناسلية ، أى الحيوان المنوى فى الذكر والبويضة فى الأنثى ، وعندما تنقسم خلايا الأنسجة لتكوين هذه الخلايا التناسلية فإنها تنتج خلايا لا تحتوى على الستة والأربعين (كروموسوماً) ، بل تحتوى على نصف هذا العدد ، أى يصبح فى كل خلية تناسلية ذكرية أو أنثوية ثلاثة وعشرون (كروموسوماً) فقط " .

ثم بين لماذا يحدث ذلك ، فقال : " يحدث هذا لحكمة بالغة ولهذه عظيم ، إذ أن الخلية الذكرية (الحيوان المنوى) لابد أن تتدمج مع الخلية الأنثوية (البويضة) لتكوين أول خلية فى جسم

الجنين ، وهى التى نطلق اسم (الخلية الملقحة) ، حيث ينضم
الثلاثة والعشرون (كروموسوماً) التى فى الخلية الذكرية إلى
الثلاثة والعشرين (كروموسوماً) التى فى الخلية الأنثوية لكى يعود
عدد (الكروموسومات) فى الخلية الجديدة إلى العدد الأصىلى ، وهو
ستة وأربعون (كروموسوماً)

وهذه الخلية الملقحة التى أصبحت تحتوى على ستة وأربعين
(كروموسوماً) توالى انقسامها ، فتصبح خليتين ، ثم أربع خلايا ،
ثم ثمانى خلايا وهكذا ، حتى يتم تكوين الجنين الذى يخرج من
رحم أمه ، ويستمر نموه عن طريق انقسام الخلايا حتى يصبح
إنساناً كامل النمو فى كل خلية من خلاياه ستة وأربعون
(كروموسوماً) كما هو الحال فى خلايا جسد أبيه وأمه وأجداده
وجميع أفراد الجنس البشرى " .

" إن اختزال عدد (الكروموسومات) إلى النصف عند تكوين
الخلايا التناسلية بالذات لكى تندمج فيعود العدد الأصىلى
(للكروموسومات) فى الخلايا لايمكن مطلقاً أن يكون نتيجة
مصادفة عمياء ، بل لابد أن يكون نتيجة تقدير دقيق من قوة عليا
تعلم ماذا تفعل .

وهى فى الوقت نفسه لايمكن أن تخضع للتجربة واحتمال
الخطأ ، إذ لو حدث خطأ مرة واحدة عند بدء الخلق لقضى على

الكائن الحى قبل تكوين الجيل الثانى . أى إن هذا الترتيب لا بد أن يكون قد تم منذ تكوين أول جنين ظهر فى الوجود ، أى يكفى هذا وحده دليلاً على وجود قوة عليا مدبرة مقدره حكيمة ؟ "

د - لماذا لا تنقسم خلايا المخ ؟

أما النوع الآخر من الخلايا التى تخالف بقية خلايا الجسم فهى خلايا الدماغ ، وهى تخالف بقية الخلايا فى كونها لا تنقسم ، وعن السر فى عدم انقسامها يقول الدكتور يوسف عز الدين :

" لا يمكن أن يكون عن طريق التجربة واحتمال الخطأ والصواب أن الخلايا الوحيدة التى لا تنقسم هى الخلايا العصبية التى يتكون منها المخ وباقى الجهاز العصبى ، لو انقسمت كما يحدث لباقى الخلايا لحدثت كارثة مروعة ، إن خلايا المخ فى هذه الحالة لن يمكنها الاحتفاظ بشخصية الإنسان ، وسوف تتلاشى جميع معالم الذاكرة فى خلال ساعات قلائل .

إن عدد خلايا المخ عند ولادة الإنسان أو أى حيوان آخر لا تزيد عليها خلية واحدة حتى وفاته ، بينما نجد أن الكرات الدموية الحمراء التى تسبح فى الدم ، ماهى إلا خلايا تموت ، ويحل محلها خلايا جديدة كل نحو مائة يوم . وتتكون الخلايا الحمراء (الكرات الحمراء) فى نخاع العظام ، ثم تتطلق لى تسبح فى تيار الدم ، لتحل محل الخلايا التى استهلكّت .

هـ - السر فى تفاوت قوة عضلات الجسم :

ويتحدث الدكتور عن هذا الموضوع فيقول : " أقوى عضلات فى جسم الإنسان أو الحيوانات الثديية هى عضلات الرحم عند الأنثى ، تلك التى تدفع الجنين ليخرج من بطن أمه ، إذ لو لم تكن هذه العضلات بهذه القوة منذ بدء خلق الإنسان أو غيره من الحيوانات، لما خرج إلى الوجود أول جنين من بطن أمه .

وتلى عضلات الرحم فى القوة عضلات القلب والفكين ، فعضلات القلب لابد أن تكون قوية لتضمد للعمل ليلاً ونهاراً لدفع الدم إلى الأوعية الدموية لمدة قد تطول لأكثر من مائة عام ، وكذلك الحال فى عضلات الفكين التى ينبغى أن تظل قادرة على دفع الأسنان لينطبق بعضها على بعض لكى تمضغ أطناً من الطعام طوال حياة الإنسان " .

□ المثال الثانى : مقاومة الأحياء لعوامل الفناء :

ويقّر الدكتور يوسف : " وجود صفة مهمة تشترك فيها جميع الكائنات الحية من أدناها إلى أرقاها ، هذه الصفة هى مقاومة عوامل الفناء ، إذ إنّ خالق جميع هذه الكائنات يريد لها البقاء .

إنّ (فيروس الأنفلونزا) يتشكل من آنٍ لآخر بأشكال مختلفة ؛ لتصعب مقاومته والقضاء عليه ، والحشرات مع توالى الأجيال تكتسب مناعة ضدّ المبيدات الكيميائية ؛ لكى تقاوم عوامل الفناء

وانقراض الجنس .

بل فى الإنسان نفسه لوحظ كثرة الإنجاب فى فترات الحروب ، كما لوحظ أن أية سيدة تواظب على تناول حبوب منع الحمل مدة طويلة ثم تسهو عن تناولها بعض الأيام - فإن النتيجة فى معظم الأحيان تكون إنجاب عدة توائم ؛ لتعويض النقص فى الذرية الذى حدث فى أثناء فترة الامتناع عن الحمل .

وإذا استأصل الإنسان إحدى الكليتين لسبب من الأسباب فإن الكلية الباقية يزداد حجمها وتؤدي عمل الكليتين ، وكأن فى الجسم عقلاً يدرك به ما حدث من نقص فيسرع لتعويضه .

الله وحده هو الذى زود هذه المخلوقات بهذه القدرة العجيبة على التوازن حتى لا تنقرض وتتعرض للفناء ، كما زود العديد من الحيوانات بوسائل للدفاع عن أنفسها لا يختلف فى ذلك الإنسان عن العقرب أو الثعبان أو أم أربعة وأربعين أو غيرها .

لا يمكن أن يكون هذا المبدأ أو القانون الذى يسود جميع الكائنات الحية من صنع مصادفة عمياء تتخبط فى الظلام ، إذ إن المصادفة لا يمكن أن تتخذ مظهر قانون عام تخضع له جميع الكائنات " .

□ المثال الثالث : هداية النحل وشئ من عجائب صنع الله فيه

ويحدثنا ابن القيم ^(١) رحمه الله تعالى عن بدائع صنع الله في خلقه مبيناً هداية الله للنحل في أمور معاشه : " وأمر النحل في هدايتها من أعجب العجب وذلك أن لها أميراً ومديرًا ، وهو اليعسوب ، وهو أكبر جسمًا من جميع النحل ، وأحسن لونًا وشكلًا .

وإنث الحل تلد في إقبال الربيع ^(٢) ، وأكثر أولادها يكن إناثًا ، وإذا وقع فيها ذكر لم تدعه بينها ، بل إما أن تطرده ، وإما أن تقتله ، إلا طائفة يسيرة منها ، وذلك أن الذكور منها لاتعمل شيئًا ولا تكسب .

وأول ما يبنى في الخلية مقعد الملك وبيته ، فيبنى له بيت مربع يشبه السرير والتخت ، فيجلس عليه ، ويستدير حوله طائفة من النحل يشبه الأمراء والخدم والخواص ، لا يفارقنه ، ويجعل النحل بين يديه شيئًا يشبه الحوض يصب فيه من العسل أصفى ما يقدر عليه ، ويملأ منه الحوض ويكون ذلك طعامًا للملك وخواصه .

(١) شفاء العليل : ١٠١ ، وما نقلناه عن ابن القيم يدلنا على أن السلف الصالح كانوا يعنون بالتأمل في خلق الله ، ويدلنا على أن ملاحظة العلماء المسلمين بلغت مبلغاً كبيراً ، إلا أنها لم تخل من أخطاء ، فالنحل ليس له ملك بل ملكة .

(٢) الذي يبيض من النحل ملكة النحل فحسب .

ثم يأخذن فى ابتناء البيوت على خطوط متساوية كأنها سكك ومحال وتبنى بيوتها مسدسة متساوية الأضلاع ، كأنها قرأت كتاب إقليدس حتى عرفت أوفق الأشكال لبيوتها ؛ لأن المطلوب من بناء الدور هو الوثاقفة والسعة ، والشكل المسدس دون سائر الأشكال إذا انضمت بعض أشكاله إلى بعض صار شكلاً مستديرًا كاستدارة الرحى ، ولا يبقى فيه فروج ولا خلل ، ويشد بعضه بعضا ، حتى يصير طبقاً واحداً محكمًا ، لا يدخل بين بيوته رؤوس الإبر .

فتبارك الذى ألهمها أن تبنى بيوتها هذا البناء المحكم الذى يعجز البشر عن صنع مثله ، فعلمت أنها محتاجة إلى أن تبنى بيوتها من أشكال موصوفة بصفتين : أحدهما : أن لا تكون زواياها ضيقة حتى لا يبقى الموضع الضيق معطلاً . والثانية : أن تكون تلك البيوت مشكلة بأشكال إذا انضم بعضها إلى بعض ، وامتألت العرصة منها فلا يبقى منها ضائعا ، ثم إنها علمت أن الشكل الموصوف بهاتين الصفتين هو المسدس فقط ؛ فإن المثلثات والمربعات وإن أمكن امتلاء العرصة منها إلا أن زواياها ضيقة ، وأما سائر الأشكال وإن كانت زواياها واسعة إلا أنها لا تمتلئ العرصة منها ، بل يبقى فيما بينها فروج خالية ضائعة ، وأما المسدس فهو موصوف بهاتين الصفتين ، فهذاها - سبحانه - إلى بناء بيوتها على هذا الشكل من غير مسطرة ولا آلة ، ولا مثال

يحتذى عليه ، وأصنع بنى آدم لا يقدر على بناء البيت المسدس إلا بالآلات الكبيرة .

فتبارك الذى هداها أن تسلك سبل مراعيها على قوتها وتأتيها ذللاً لا تستعصى عليها ، ولا تضل عنها ، وأن تجتنى أطيب مافى المراعى وألطفه ، وأن تعود إلى بيوتها الخالية ، فتصب فيها شراباً مختلفاً ألوانه ، فيه شفاء للناس ، إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون .

فإذا فرغت من بناء البيوت خرجت خماصاً تسبح سهلاً وجبلاً فأكلت من الحلاوات المرتفعة على رؤوس الأزهار وورق الأشجار فترجع بطاناً .

وجعل - سبحانه - فى أفواهها حرارة منضجة تنضج ماجنته فتعيده حلاوة ونضجاً ، ثم تمجه فى البيوت ، حتى إذا امتلأت ختمتها ، وسدت رؤوسها بالشمع المصفى ، فإذا امتلأت تلك البيوت عمدت إلى مكان آخر إن صادفته ، فاتخذت فيه بيوتاً ، وفعلت كما فعلت فى البيوت الأولى ، فإذا برد الهواء ، وأخلف المريعى ، وحيل بينها وبين الكسب ، لزمت بيوتها ، واعتذت بما ادخرته من العسل ، وهى فى أيام الكسب والسعى تخرج بكرة وتسبح فى المراتع ، وتستعمل كل فرقة منها بما يخصها من العمل ، فإذا أمسست رجعت إلى بيوتها .

وأما الملك فلا يكثر الخروج من الخلية إلا نادراً إذا اشتهى

النتزه ، فيخرج ، ومعه أمراء النحل والخدم ، فيطوف فى المروج والرياض والبساتين ساعة من النهار ، ثم يعود إلى مكانه .

ومن عجيب أمره أنه ربما لحقه أذى من النحل أو من صاحب الخلية أو من خدمه ، فيغضب ويخرج من الخلية ، ويتباعد عنها ، ويتبعه جميع النحل ، وتبقى الخلية خالية .

فإذا رأى صاحبها ذلك ، وخاف أن يأخذ النحل ، ويذهب بها إلى مكان آخر احتال لاسترجاعه وطلب رضاه ، فيتعرف موضعه الذى صار إليه بالنحل ، فيعرفه باجتماع النحل إليه ، فإنها لا تفارقه وتجتمع عليه حتى تصير عليه عنقودًا ، وهو إذا خرج غضبًا جلس على مكان مرتفع من الشجرة ، وطافت به النحل ، وانضمت إليه ، حتى تصير كالكرة ، فيأخذ صاحب النحل رمحًا أو قصبة طويلة ، ويشد على رأسه حزمة من النبات الطيب الرائحة العطر النظيف ، ويدنيه إلى محل الملك ويكون معه إما مزهر أو يراع أو شئ من آلات الطرب فيحركه ، وقد أدنى إليه ذلك الحشيش ، فلا يزال كذلك إلى أن يرضى الملك ، فإذا رضى وزال غضبه طفر ووقع على الضغث ، وتبعه خدمه وسائر النحل فيحمله صاحبه إلى الخلية ، فينزل ويدخلها هو وجنوده ، ولا يقع النحل على جيفة ولا حيوان ولا طعام .

ومن عجيب أمرها أنها تقتل الملوك الظلمة المفسدة ،

ولا تدين لطاعتها والنحل الصغار المجتمع الخلق هي العسالة ،
وهى تحاول مقاومة الطوال القليلة النفع وإخراجها ونفيها عن
الخلايا ، وإذا فعلت ذلك جاد العسل ، وتجتهد أن تقتل ما تريد قتله
خارج الخلية صيانة للخلية عن جيفته .

ومنها صنف قليل النفع كبير الجسم ، وبينها وبين العسالة
حرب ، فهي تقصدها وتغتاها وتفتح عليها بيوتها ، وتقصد هلاكها
والعسالة شديدة التيقظ والتحفظ منها ، فإذا هجمت عليها فى بيوتها
حاولتها وألجأتها على أبواب البيوت فتتلطخ بالعسل ، فلا تقدر على
الطيران ، ولا يفلت منها إلا كل طويل العمر ، فإذا انقضت الحرب
وبرد القتال عادت إلى القتل فحملتها وألقته خارج الخلية .

وفى النحل كرام عمال لها سعى وهمة واجتهاد ، وفيها لئام
كسالى قليلة النفع مؤثرة للبطالة ، فالكرام دائماً تطردها وتنفيها عن
الخلية ، ولا تساكنها خشية أن تعدى كرامها وتفسدها .

والنحل من ألطف الحيوان وأنقاه ، ولذلك لا تلقى زبلها
إلا حين تطير ، وتكره النتن والروائح الخبيثة ، وأبكارها وفراخها
أحرص وأشد اجتهاداً من الكبار ، وأقل لسعاً وأجود عسلاً ، ولسعها
إذا لسعت أقل ضرراً من لسع الكبار .

ولما كانت النحل من أنفع الحيوان وأبركه فقد خصت من
وحى الرب تعالى وهدايته بما لم يشركها فيه غيرها ، وكان الخارج

من بطونها مادة الشفاء من الأسقام والنور الذى يضئ فى الظلام بمنزلة الهداة من الأنعام كان أكثر الحيوان له أعداء ، وكان أعداؤه من أقل الحيوان منفعة وبركة ، هذه سنة الله فى خلقه وهو العزيز الحكيم . (١)

كيف يدل النحل بعضه بعضًا على مكان الغذاء ؟

مما لاحظته العلماء المعاصرون الطريقة التى يدل بها النحل بعضه بعضا على مكان الغذاء ، يقول الدكتور يوسف عز الدين : " لو اكتشف أحد عمال النحل حقلًا أو كمية من النباتات تعتبر مصدرًا للغذاء ، فإنه يعود للمستعمرة ليخبر باقى العمال عن هذا الكنز الذى اكتشفه ، وذلك عن طريق طقوس رقص عجيبة تفعلها النحلة بطريقة غريزية دون أن تدرك لماذا تفعل هذا .

إنها ترقص رقصات غريبة ذات مدلولات معينة ، إذ إن جسمها يصنع فى أثناء الرقص زاوية تدل على زاوية الشمس ، وإذا كان الحقل الذى اكتشفه قريبًا من المستعمرة فإن الرقصة فى هذه الحالة تختلف عنها فى حالة بعد الحقل مسافة أطول .

ومن هذه الرقصات يفهم النحل أن حقلًا من البرسيم أو غيره من النباتات ذات الأزهار التى يحضر النحل غذاءه منها ، يقع على بعد معين والطريق إليه يقتضى السير بزاوية معينة بالنسبة لمكان الشمس .

(١) شفاء العليل : ص ١٠١ .

فيؤدي بعض العمال الرقصة نفسها ، عند ذلك تطمئن النحلة التي اكتشفت الحقل إلى أن باقي النحل قد فهم ماتريد أن تقوله ، فيطير باقي الأفراد ويصلون مباشرة إلى ذلك الحقل لإحضار مزيد من الغذاء .

إن النحلة المكتشفة قد نقلت إلى النحل الذي في المستعمرة عددًا من المعلومات برقصتها ، ولو حاولنا نحن البشر أن نتوصل إلى ماتوصل إليه النحل من فهم لهذه الطلاس عن طريق رسم بياني لاستغرق وقتًا لا يقل عن ثلث ساعة إن كان لدينا إلمام كاف بالعلوم الرياضية ، ولكن النحل يفهم كل ذلك في الحال ، ويطير نحو الحقل في خط مستقيم ليحضر مايلزمه من غذاء .

شيء مذهل لا يمكن تفسيره إلا إذا آمنا بوجود نفحة إلهية أودعها خالق الكون في هذه الكائنات الصغيرة التي لاتملك قدرًا من العقل أو قدرة على التفكير تمكنها من القيام بما يلزمها " .

رؤية النحل ما لا نراه من الألوان :

ويذكر لنا الدكتور يوسف أن من عجائب النحل رؤيته " لونا لانراه نحن البشر ، ولا يمكن أن نتصوره ، وهو اللون فوق البنفسجي الذي نراه نحن أسود ، فالنحل يرى الأشعة فوق البنفسجية " ثم يبين لنا الحكمة من وراء رؤية النحل لذلك اللون فيقول " والحكمة في ذلك هي أن تلك الأشعة هي الوحيدة القادرة على

اختراق السحاب " .

والنحل قد يعيش فى مناطق يكسوها السحاب معظم شهور السنة ، ورؤية الشمس ضرورية لمعرفة مكان الحقول التى بها الغذاء ، وهنا تكمن الحكمة فى رؤية النحل لذلك اللون فوق البنفسجى ، فإنها بذلك يصبح فى إمكانها رؤية الشمس من خلال السحب ، فلا يموت النحل جوعاً فى حالة اختفاء الشمس خلف الغمام ، حقيقة مذهلة تدل على وجود خالق مدبر ومقدر يعلم مايصنع ، إذ إن القدرة على رؤية ذلك اللون لايمكن أن تكون قد اكتسبها النحل مع مرور الزمن ، بل لابد أن تكون قد وجدت منذ أول لحظة خلق الله فيها النحل ، إذ لو لم توجد من أول الأمر لا تقرض النحل فى تلك المناطق منذ أمد بعيد " .

□ المثل الرابع : هداية النمل وعجائب صنع الله فيه :

ويحدثنا ابن القيم عن نوع آخر من مخلوقات الله ، ويبين لنا هداية الله لها فى معاشها فيقول :

" وهذا النمل من أهدى الحيوانات ، وهدايتها من أعجب شئ ، فإن النملة الصغيرة تخرج من بيتها وتطلب قوتها ، وإن بعدت عليها الطريق فإذا ظفرت به حملته وساقته فى طرق معوجة بعيدة ذات صعود وهبوط فى غاية من التوعر حتى تصل إلى بيوتها ، فتخزن فيها أقواتها فى وقت الإمكان .

فإذا خزنتها عمدت إلى ما ينبت منها ففلقته فلقنتين ؛ لنلا ينبت
فإن كان ينبت مع فلقه باثنتين فلقته بأربعة ، فإذا أصابه بلل وخافت
عليه العفن والفساد انتظرت به يوماً ذا شمس فخرجت به ، فنشرته
على أبواب بيوتها ، ثم أعادته إليها ، ولا تتغذى منها نملة مما
جمعه غيرها "

ويكفي في هداية النمل ما حكاه الله - سبحانه - في سورة
النمل عن النملة التي سمع سليمان كلامها وخطابها لصحابها بقولها
: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾
فاستفتحت خطابها بالنداء الذي يسمعه من خاطبته ، ثم أتت بالاسم
المبهم ثم أتبعته بما يثبت من اسم الجنس إرادة العموم ، ثم أمرتهم
بأن يدخلوا مساكنهم فيتحصنوا من العسكر ، ثم أخبرت عن سبب
هذا الدخول ، وهو خشية أن يصيبهم معرة الجيش ، فيحطمهم
سليمان وجنوده ، ثم اعتذرت عن نبي الله وجنوده بأنهم لا يشعرون
بذلك ، وهذا من أعجب الهداية .

وتأمل كيف عظم الله - سبحانه - شأن النمل بقوله : ﴿ وَخُيِّرَ
سُلَيْمَانُ جُنُودَهُ مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴾ النمل : ١٧ .
ثم قال : ﴿ حَتَّىٰ إِذَا أَتَوْا عَلَىٰ وَادٍ النَّمْلِ ﴾ النمل : ١٨ . فأخبر أنهم
بأجمعهم مروا على ذلك الوادي ، ودل على أن ذلك الوادي
معروف بالنمل كوادي السباع ونحوه ، ثم أخبر بما دل على شدة

فطنة هذه النملة ودقة معرفتها حيث أمرتهم أن يدخلوا مساكنهم المختصة بهم ، فقد عرفت هي والنمل أن لكل طائفة منها مسكناً لا يدخل عليهم فيه سواهم ، ثم قالت : ﴿ لَا يَخْطِمُكُمْ سَتِيْمَاتٌ رَّجُوْذَةٌ ﴾ ، فجمعت بين اسمه وعينه ، وعرفته بهما ، وعرفت جنوده وقائدها ، ثم قالت : ﴿ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ فكانها جمعت بين الاعتذار عن مضرة الجيش بكونهم لا يشعرون وبين لوم أمة النمل حيث لم يأخذوا حذرهم ، ويدخلوا مساكنهم ، ولذلك تبسم نبي الله ضاحكاً من قولها ، وإنه لموضع تعجب وتبسم .

وقد روى الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن عيينة عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ " نهى عن قتل النمل والنحلة والهدمد والصرد " ، وفي الصحيح عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال : " نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة ، فلدغته نملة ، فأمر بجهازه فأخرج ، وأمر بقرية النمل فأحرقت فأوحى الله إليه : أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح ! فهلا نملة واحدة ! " . (١)

وروى عوف بن أبي جميلة عن قدامة بن زهير ، قال : قال أبو موسى الأشعري : إن لكل شئ سادة حتى للنمل سادة .

(١) صحيح البخارى ١٥٤ / ٦ ورقمه ٣٠١٩ ، وانظر ٣٥٦ / ٦ ورقمه ٣٢١٨ ، ورواه مسلم : ٤ / ١٧٥٩ ورقمه ٢٢٤١ ، والحديث مأخوذ من مجموع الروايات الواردة فيه .

ومن عجيب هدايتها أنها تعرف ربها بأنه فوق سمواته على عرشه كما رواه الإمام أحمد في كتاب الزهد من حديث أبي هريرة يرفعه ، قال : (خرج نبي من الأنبياء بالناس يستسقون ، فإذا هم بنملة رافعة قوائمها إلى السماء تدعو مستلقية على ظهرها ، فقال : ارجعوا فقد كفيتم أو سقيتم بغيركم) ولهذا الأثر عدة طرق ، ورواه الطحاوي في التهذيب وغيره .

وفي مسند الإمام أحمد : (أن سليمان بن داود خرج يستسقى ، فرأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء وهي تقول : اللهم إنا خلق من خلقك ، ليس بنا غنى عن سقياك ورزقك ، فإما أن تسقينا وترزقنا ، وإما أن تهلكنا ، فقال ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم) .

ولقد حدثت أن نملة خرجت من بيتها ، فصادفت شق جرادة ، فحاولت أن تحمله فلم تطق ، فذهبت وجاعت معها بأعوان يحملنه معها ، قال : فرفعت ذلك من الأرض ، فطافت في مكانه فلم تجده ، فانصرفوا وتركوها . قال : فوضعت ، فعادت تحاول حمله فلم تقدر ، فذهبت ، وجاعت بهم ، فرفعته ، فطافت فلم تجده فانصرفوا قال : فعلت ذلك مراراً ، فلما كان في المرة الأخرى استدار النمل حلقة ووضعوها في وسطها ، وقطعوها عضوا عضواً ، قال شيخنا : وقد حكيت له هذه الحكاية فقال : هذا النمل فطرها الله - سبحانه - على قبح الكذب وعقوبة الكذاب .

والنمل من أحرص الحيوان ، ويضرب بحرصه المثل ،
ويذكر أن سليمان صلوات الله وسلامه عليه لما رأى حرص النملة
وشدة ادخارها للغذاء استحضر نملة ، وسألها : كم تأكل النملة من
الطعام كل سنة ؟ قالت : ثلاث حبات من الحنطة ، فأمر بإلقائها فى
قارورة ، وسد فم القارورة ، وجعل معها ثلاث حبات حنطة ،
وتركها سنة بعدما قالت ، ثم أمر بفتح القارورة عند فراغ السنة
فوجد حبة ونصف حبة ، فقال : أين زعمك ؟ أنت زعمت أن قوتك
كل سنة ثلاث حبات .

فقالت : نعم ، ولكن لما رأيته مشغولاً بمصالح بنى جنسك
حسبت الذى بقى من عمرى فوجدته أكثر من المدة المضروبة ،
فاقتصرت على نصف القوت ، واستبقيت نصفه استبقاء لنفسى ،
فعجب سليمان من شدة حرصها ، وهذا من أعجب الهدايا والعطية .
ومن حرصها أنها تكّد طوال الصيف ، وتجمع للشتاء علماً
منها بإعواز الطلب فى الشتاء ، وتعذر الكسب فيه ، وهى على
ضعفها شديدة القوى ، فإنها تحمل أضعاف أضعاف وزنها ، وتجره
إلى بيتها .

وليس للنمل قائد ورئيس يديرها كما يكون للنحل إلا أن لها
رائداً يطلب الرزق ، فإذا وقف عليه أخبر أصحابه فيخرجون
مجتمعات ، وكل نملة تجتهد فى صلاح العامة منها غير مختلصة
من الحب شيئاً لنفسها دون صواباتها .

ومن عجيب أمرها أن الرجل إذا أراد أن يحترز من النمل لا يسقط في عسل أو نحوه ، فإنه يحفر حفيرة ويجعل حولها ماء أو يتخذ إناء كبيراً ، ويملأه ماء ، ثم يضع فيه ذلك الشيء ، فيأتي الذي يطيف به فلا يقدر عليه ، فيتسلق في الحائط ، ويمشي على السقف إلى أن يحاذي ذلك الشيء ، فتلقى نفسها عليه ، وجربنا نحن ذلك .

وأحمى صانع مرة طوقاً بالنار ورماه على الأرض ليبرد ، واتفق أن اشتعل الطوق على نمل ، فتوجه في الجهات ليخرج ، فلحقه وهج النار ، فلزم المركز ووسط الطوق ، وكان ذلك مركزاً له ، وهو أبعد مكان من المحيط . (١)

النمل الأبيض فداؤه ومساكنه :

يحدثنا الأستاذ يوسف عز الدين : عما كشف العلم من أسرار هذا الكائن : " ومن الغرائز التي وهبها الله لمثل هذه الكائنات الضئيلة مأهو مذهل ، يجعل كل ذى عقل من البشر يخسر ساجداً للخالق العظيم .

على سبيل المثال مانراه في مستعمرة نوع من الحشرات نطلق عليه اسم (النمل الأبيض) ، تعيش هذه الحشرات أيضاً في مستعمرات ، إذا زاد أفراد المستعمرة عن الحد المعقول بالنسبة

(١) شفاء العليل ، لابن القيم : ١٠٤ .

لكمية الغذاء المتاحة ، فإن هذه الحشرات تدرك هذه الحقيقة عن طريق الغريزة ، فتبدأ الأفراد فى التهام عدد كبير من البيض ، وبذلك يسهم فى حل مشكلة زيادة أفراد المستعمرة ومشكلة الغذاء ، إذ أن التهام البيض يعتبر تغذية ، وفى الوقت نفسه يقلل من عدد الذرية .

إن هذه الحشرات لاتدرك لماذا تفعل ذلك ، ولكنها النفحة الإلهية التى تلهمها لعمل مالا يمكن أن تدركه من الأشياء التى تعود عليها بالفائدة وتجنبها الفناء .

هذه الحشرات نفسها تتغذى على الأخشاب وتلتهمها بشراسة ، إذ فى بعض الأماكن الموبوءة بها قد يتناول أفراد السرة طعامهم على منضدة الطعام ، ثم يذهبون فى الصباح لتناول إفطارهم ، فيجدون تلك المنضدة قد تقوضت أركانها ، وانهارت فى خلال ليلة واحدة .

وفى بعض جهات استراليا الموبوءة بتلك الحشرات المدمرة قد يسأل أحد السائحين وهو ناظر من نافذة القطار عن اسم القرية التى رآها على مدى البصر ، فيعتريه الدهول عندما يخبرونه أن تلك القرية لاتضم آدميين ، ولكنها المساكن التى أقامها النمل الأبيض ليعيش بها .

هذه المساكن ترتفع عن سطح الأرض عدة أمتار وتصنعها

الحشرات من مادة غريبة ، هي خليط من لعبها وبعض المواد الأخرى ، وهي أقوى من الإسمنت المسلح ، ولا يمكن أن تخترقها الحشرات أو يتسرب إليها الماء من خلال جدرانها ، وبداخلها أنفاق متشعبة يعيش فيها النمل الأبيض .

□ المثال الخامس : كيفية تصميم العظام والمفاصل :

والعظام فى أجسامنا وأجسام عديد من الحيوانات نحركها عند المفاصل ، فتقبض عضلات معينة وتنسبط عضلات أخرى فى الوقت نفسه فى توافق عجيب فتتحرك اليد أو الساق أو الأصبع وغيرها فى الاتجاه الذى يرغب فيه الإنسان أو الحيوان ، وتركيب المفاصل مصمم بشكل يسمح بالانزلاق فلا يشعر الحيوان بأى احتكاك .

كما أن تصميم الفقرات فى العمود الفقرى من شأنه تحمل الضغط ، وتجنب الاحتكاك ، وترابط الفقرات مع بعضها ، فهو مصمم تصميمًا مذهلاً ، ويحيط العمود الفقرى بالحبل العصبى لحمايته ، كما تحمى الجمجمة المخ الذى بداخلها ، وتتفد الأعصاب من الحبل العصبى من خلال ثُقوب بالفقرات ، وجميع هذه التصميمات لابد أن تكون قد تكونت فى وقت واحد ، إذ لو اختلفت جانب منها لأصبحت حركة الحيوان غير ممكنة ، فهل من المعقول أن تحدث كل هذه الترتيبات فى وقت واحد نتيجة مصادفة ؟

□ المثال السادس : الاعجاز فى تجلط الدم :

ومن المعروف أنه إذا حدث جرح فى أجسامنا فإن الدم الذى يخرج من الأوعية الدموية المبروكة لا يلبث أن يتجلط عند مكان الجرح ، وهذا تصميم مقصود له حكمته إذ أن الدم المتجمد يقفل الوعاء الدموى المبروح ، فيوقف بذلك استمرار تدفق الدم من الجرح ، ولو لم يحدث هذا التجلط لظل الدم ينزف حتى الموت .
ومما يدل على أن هذا تدبير مقصود من الخالق لحفظ الكائن الحى أننا نجده يحدث بطرق متباينة فى الحيوانات المختلفة ، ولكن النتيجة فى جميع الحالات واحدة ، ففى معظم الحشرات إذا جرح جسم حشرة كالصرصار مثلاً ، فإن عدداً من الخلايا يتجمع ، ويكون سداً تقفل الجرح حتى لا ينزف الدم ، بينما نجد أن الدم يتجلط فى بعض الحشرات كما يتجلط دمنا .

والوصول إلى هدف معين بطرق مختلفة . . كما سبق أن ذكرت . دليل قاطع على وجود خالق يدبر ويقدر بشتى الطرق للتوصل إلى نتيجة معينة يكون من شأنها حفظ الكائن الحى .

□ المثال السابع : قرنا الاستشعار عند البعوض :

ولا يمكن أن يكون عن طريق المصادفة أن قرنى استشعار ذكر البعوض به شعيرات أطول من تلك التى فى قرنى استشعار أنثاه ، وكان الاعتقاد فيما مضى أن هذه الشعيرات الطويلة مظهر

من مظاهر الزينة ، لكى يبدو الذكر جميلاً فى عين الأنثى ، ولكن اتضح أن هذه الشعيرات التى فى قرنى استشعار الذكر قادرة على التقاط أصوات خاصة تحدثها أنثى البعوض وهى بعيدة عن الذكر بعداً شاسعاً ، وأصوات الأنثى هذه ذات موجات خاصة تشبه إلى حد كبير موجات الإذاعة .

ويحرك الذكر قرنى استشعاره فى شتى الاتجاهات كما نحرك نحن هوائى التلفزيون لتصبح الصورة الملتقطة أكثر وضوحاً ، وفى وضع خاص يلتقط قرنا الاستشعار صوت الأنثى واضحاً ، وعن طريق زاوية قرن استشعاره يدرك الذكر غريزياً مكان الأنثى التى تحدث الصوت ، فيطير نحوها بأقصى سرعته حيث يتم التزاوج بينهما .

وهكذا نرى أن البعوض قد منحه خالقه هذه القدرة العجيبة التى تمكنه من إدراك صوت الأنثى البعيدة عنه بعشرات " الأمتار " على الرغم من وجود أصوات أخرى عديدة يموج بها الجو ، ولو لم يحدث ذلك لما تمكن الذكر من العثور على الأنثى بسهولة ، ولما تمكن البعوض من البقاء جيلاً بعد جيل .

إنها محطة استقبال إذاعى فى قرنى استشعاره استخدمها البعوض قبل أن يتمكن الإنسان من التوصل إلى أسرار الإرسال اللاسلكى بملايين السنين ، فهل يمكن أن يحدث مثل هذا عن طريق مصادفة عمياء ؟

□ المثال الثامن : حيوانات تومض فى الظلام :

ومن الحشرات ما تتبعث من أنثاها أضواء تومض فى الظلام ومضات ذات تردد معين يميزها ذكر هذا النوع من الحشرات بالذات ، ولا تختلط عليه مع ومضات ضوئية لحشرات أخرى ذات تردد مختلف . عندما يرى الذكر هذه الومضات التى لا تكاد تتركها عيوننا يطير إلى أنثاه ، فيحدث التزاوج ليستمر بقاء النوع .

إن العلوم الرياضية تثبت أن مثل هذا التنظيم والترتيب لا يمكن مطلقاً أن يكون من صنع " طبيعة " لا عقل لها ، بل هو تخطيط من صنع خالق يعلم ماذا يصنع ويرتب ويقدر أروع تقدير لبلوغ هدف معين

□ المثال التاسع : عملية الهضم فى الحيوان :

ونحن نعلم أن تقطيع الطعام إلى أجزاء صغيرة أمر ضرورى لتسهيل عملية الهضم ، والأسنان ذات تركيب وتنظيم متباين فى الحيوانات المختلفة ، ولكنها تؤدي الوظيفة نفسها وهى تقطيع الطعام .

وترتيب الأسنان فى الإنسان ترتيب مذهب إذ توجد قواطع وأنياب وأضراس مرتبة ترتيباً خاصاً يجعل لكل نوع منها وظيفة معينة . ولا توجد أسنان للحيوانات التى لا تحتاج إليها ، كذلك التى تتغذى على السوائل حيث تزود بوسائل خاصة لارتشاف الغذاء

السائل وتوصيله إلى القناة الهضمية . وفى أثناء المضغ فى الحيوانات ذات الأسنان تفرز الغدد اللعابية إفرازها ليختلط بالغذاء حيث تبدأ عملية هضمه .

وفى المعدة والأمعاء - كما ذكرت فيما سبق - يفرز الحيوان (أنزيمات) يؤثر كل واحد منها فى نوع معين من الغذاء ، ولا يؤثر فى الأنواع الأخرى .

□ المثال العاشر : تكون الجنين :

وعملية تكوين الجنين فى أى حيوان عملية مذهلة ، يكتفى العلم بملاحظة وشرح خطواتها ، ولكنه يقف عاجزاً عن معرفة كنهها ، والقوى التى تدفع بها نحو هدف محدود هو تكون جنين لحيوان معين .

تبدأ هذه العملية بانجذاب الخلية الذكرية (الحيوان المنوى للذكر) نحو الخلية الأنثوية (بويضة الأنثى) فتتكون الخلية الملقحة وتبدأ الخلية الملقحة بعد ذلك فى الانقسام بوساطة قوة عجيبة كامنة فيها ، فتصبح الخلية خليتين ، ثم أربع خلايا ، ثم ثمانى خلايا ، وهكذا . . حتى يصل عدد الخلايا إلى حد معين ، فتصبح على هيئة كرة جوفاء جدارها مكون من طبقة واحدة من الخلايا ، ثم ينغمد نصف الطرة داخل النصف الآخر ، فتصبح ذات جدارين خلويين .

وفى معظم الحيوانات - ومنها الإنسان - تتكون بين الطبقتين طبقة خلوية ثالثة ، وتستمر الخلايا فى الانقسام ، فتتكون من كل طبقة من الطبقات الثلاث أعضاء معينة .

فمن الطبقة الخارجية يتكون الجلد والجهاز العصبى ، وبعض أجزاء أخرى ، ومن الطبقة الوسطى تتكون العضلات والعظام ، ومن الطبقة الداخلية تتكون بعض أجزاء الجهاز الهضمى ، ويستمر انقسام الخلايا ، حتى يتم تكون الجنين داخل الرحم فى الحيوانات الثديية أو داخل البيضة فى الحيوانات التى تبيض ، وعند اكتمال تكوين الجنين يلفظ الرحم ذلك الجنين خارج الجسم فى الحيوانات الثديية ، ويكسر البيضة ويخرج منها فى الحيوانات التى تضع بيضا .

وفى هذا يقول الشاعر الشيخ يوسف الزاهر فى قصيدة مخمسة على هيئة خطاب من رب العزة إلى الإنسان موضحاً نعم الخالق فى حفظ الإنسان جنيناً ثم تركيبه بعد ذلك على تلك الهيئة فى أحسن تقويم مما يدل على وجود البارئ وتوحيده وقدرته يقول الشاعر : (١)

اقصر عنك عن الردى يا عبدنا . . . وأتبع سبيل الحق واسلك رشدا
فإلى متى تعصى ونحصى عندنا . . . يا غافلاً أخذ الغواية ديدنا

(١) قصيدة مخمسة للشيخ يوسف زاهر .

قم وأنتبه فالعمر ويحك قددنا

فضلى عظيم فابتهل لعطيتى .: واشكر لنعمائى عليك ومنّتى

لا تدعى كفرة فتكفر نعمتى .: إن كنت تنكر منّتى وهدايتى

فمن الذى أنشأك من حوز الفنا

ركبت جسمك من لحوم مع دم .: ومفاصل قد جمعت من أعظم

من أنشأ صلبك بارتفاع قوائم .: ومن الذى سواك خلقه آدم

شكلاً بديعاً بالجمال تكونا

لما جمعت الوالدين توقفت .: لك منهما جمعة قد حققت

ونزلت نطفة ماء صلب رقت .: فأنلتها الأملك حين تدفقت

حفظاً وتربية بزائد فضلنا

وبقيت مقبوراً بأقبح بقعة .: من أربعين لأربعين لمضغة

طوراً وأنت بغير روح مثبت .: ونفخت فيك الروح بعد ثلاثة

سراً خفياً ليس يدرك بالعا

وغدوت فى الأرحام ضمن ظلامنا .: وجعلتها نوراً عليك بأمرنا

وعظام رأسك جمعت من فضلنا .: وشققت آذاناً لسمع كلامنا

وفتقت أحداً لتبصر صنعنا

ولحفظ عينك شعرها أنبتة .: والفرق بين الحاجبين وضعت

وكتبت كالنونين مازينته .: والوجه قد زينته وملأته

ماء الحيا لتصونه عن غيرنا

فانظر لها نظر البصير تشوفا .: فترى المهيمن بالتفضل مسعنا
وتراك من بحر المكارم غارفا .: فأرحت قلبك بالهواء تلطفنا
لنتنفس كي لا تضيق وتحزننا
عبدى على الذات دمت مطالباً .: وعكفت فى لهو الهوان تحجباً
ولما أمرتك كنت عنه مجانباً .: وأبيت إلا أن تكون محارباً
وكفرت نعمتنا وملت لغيرنا
فمن الذى يحميك حين تركتسى .: ومن الذى يرضيك إن أغضبتنى
عجباً أراك لباب غيرى تنتشى .: وأتيت للمخلوق ثم عصيتنى
وأنا الذى عندى مفاتيح الغنا

□ المثال الحادى عشر : تركيب الأذن :

وتركيب الأذن فى الإنسان وفى عدد من الحيوانات الأخرى
لا يمكن لأى عاقل أن يتصور حدوثه عن طريق المصادفة ، فللأذن
طبلة تستقبل الموجات الصوتية فتتذبذب ، وهذه الذبذبات تؤثر فى
ثلاث عظام دقيقة مرتبة ترتيباً رائعاً . والضغط على جانبى الطبلة
ينبغى أن يكون متساوياً ولهذا الغرض تمتد أنبوبة خلف الطبلة
توصل إلى تجويف الأنف ، ويصل بالجزء الداخلى للأذن عظمة
تشبه القوقعة فى شكلها ، ووظيفتها تحليل الصوت ، وتمييز الأنغام

المختلفة ، كما أن من وظيفتها أيضا إحداث الاتزان ، إذ لولاها لما استطعنا أن نخطو خطوة واحدة دون أن نترنح ونسقط .

وتنتقل الذبذبات بعد ذلك عن طريق الأعصاب إلى مركز السمع بالمخ ، ليدرك الإنسان أو الحيوان سماع الأصوات المختلفة بعضها عن بعض . هل يمكن أن يحدث كل هذا في وقت واحد عن طريق المصادفة ؟ إن نظرية الاحتمالات في العلوم الرياضية تنفي إمكان ذلك نفياً قاطعاً .

□ المثال الثاني عشر : ديدان الفيلاريا .

وتحدث في الكائنات الحية أشياء عجيبة ، لاتعد ولا تحصى ، تدل على وجود قوة عليا ترتب وتقدر لاستمرار بقاء الكائنات ، أشياء لايمكن أن تحدث عن طريق المصادفة ، منها مثلاً : ما يحدث في دورة حياة الديدان التي تسبب المرض المسمى بمرض الفيل ، وهي التي نسميها ديدان (الفيلاريا) .

تغيض هذه الديدان في طورها الكامل في الأوعية الليمفاوية والغدد اللمفاوية للإنسان ، وتسد الأوعية اللمفاوية ، فتسبب تضخم بعض الأعضاء ، وعلى الأخص الساقين أو إحداهما ، حيث تصبح ساق الإنسان في حجم ساق الفيل .

وتتزوج هذه الديدان في أثناء وجودها داخل الأوعية اللمفاوية للإنسان ، وتنتج ديداناً صغيرة تنتقل من الأوعية اللمفاوية إلى

الأوعية الدموية ، وإذا بقيت هذه الديدان فى الأوعية الدموية للإنسان فإنها تعجز عن إتمام دورة حياتها إذ لابد لها من أن تنتقل إلى جسم بعض أنواع البعوض لى تتم تلك الدورة ، وتصبح قادرة على غدوى الإنسان ، فإذا امتصت البعوضة دم إنسان مصاب فإنها تمتص مع الدم عدداً من هذه الديدان الصغيرة التى تنمو داخل جسم البعوض حتى يكتمل نموها ، وتصبح قادرة على غدوى الإنسان إذا حقنتها البعوضة فى دمه فى أثناء عملية امتصاصها لدم الإنسان الذى تتغذى عليه .

ولقد حاول العلماء الحصول على هذه الديدان من دم المصابين بهذا المرض ولكن جميع محاولاتهم كانت تبوء بالفشل إلى أن حدث شئ عجيب .

فى إحدى الليالى كان أحد العلماء ساهراً فى معمله حتى ساعة متأخرة من الليل ، فأخذ عينة من دم إنسان مصاب وفحصها تحت الميكروسكوب ، وفوجئ بعدد هائل من هذه الديدان فى العينة التى أخذها وفى أثناء النهار فى اليوم التالى أخذ عينة من المصاب نفسه فلم يجد للديدان أثراً ، احتار فى تفسير هذه الظاهرة العجيبة ، لماذا توجد هذه الديدان فى عينة الدم إذا أخذها من المصاب ليلاً ، ولا تظهر إذا أخذها نهاراً ؟

واتضح أن تلك الديدان الصغيرة تهرب إلى الأوعية الدموية

الداخلية فى أثناء النهار ، ثم تعود إلى الأوعية الدموية القريبة من سطح الجلد فى أثناء الليل ، والحكمة من ذلك هى أن البعوض الذى يتغذى على دم الإنسان فى هذه الأماكن لا ينشط إلا فى أثناء الليل ؛ ولذا فإن الديدان تنتقل إلى الأوعية الدموية القريبة من سطح الجلد ؛ لكى يتمكن البعوض من امتصاصها مع الدم لتتم دورة حياتها داخل جسم البعوضة ، ومن الطبيعى أن هذه الديدان لاتترك شيئاً ولا تعلم شيئاً عن البعوض التى ستتم دورة حياتها داخل جسمه ؛ بل تفعل هذا عن غريزة ، أى إن هناك قوة عليا تملئ عليها هذا التصرف لكى تستمر حياتها .

ومن العجيب أنه فى الأماكن التى تنشط أنواع البعوض التى تمتص الدم نهاراً ولا تنشط ليلاً نجد أن الديدان تفعل العكس ، حيث تبقى فى الأوعية الدموية الداخلية ليلاً ، وتهاجر إلى الأوعية الدموية نهاراً ، ليتمكن البعوض فى هذه الحالة أيضاً من امتصاصها مع الدم ، فهل من الممكن أن يحدث هذا عن طريق المصادفة ؟

□ المثال الثالث عشر : مغناطيسية الأرض :

إذا تركنا تركيب الكائنات الحية وما فيه من إعجاز تنبيه فيه العقول وتأملنا فى الكون الرحب وجدنا عجباً ، أولى هذه العجائب المغناطيسية الكامنة فى الكرة الأرضية ، وهى التى تربطنا

بالأرض وتمنعنا من أن نتبعثر فى الفضاء فى أثناء دورانها .
هذه المغناطيسية تختلف عن المغناطيسية التى نجدها فى
القضيب المغناطيسى . . . ، إننا نعلم أن القضيب المغناطيسى قادر
على جذب بعض الأشياء ، ولكنه يعجز عن جذب أشياء أخرى
كاللحم والورق والزجاج والحجارة والرمل والماء وغيرها . . . ،
ولكن مغناطيسية الأرض تجذب كل شئ ، تجذب أجسامنا ،
وتجذب الزجاج والرمل والماء والحجارة والورق ، إذ لو لم تجذب
الأرض إليها هذه الأشياء لما بقى على سطحها شئ .

□ المثال الرابع عشر : أحجام الأجرام السماوية وابعادها

ومداراتها :

ولقد ذكر (فرد هويل) أستاذ الفلك بجامعة لندن فى كتابه
(طبيعة الكون) أن من الكواكب ما يبلغ حجمًا مذهلاً لا يكاد
يتصوره العقل ، إذ تبدو الكرة الأرضية بالنسبة لأحد هذه الكواكب
العملاقة كحبة الرمل .

يقول العالم الأمريكى الكبير (كريستى موريسون ٩ الرئيس
السابق لأكاديمية العلوم بنيويورك : " إن وضع الأجرام السماوية
ليس مجرد مصادفة عشواء ، بل هى موضوعة فى الفضاء بحسبان
إذ إن القمر مثلاً لو كان أقرب إلى الأرض بمقدار ربع المسافة
التى تفصلنا عنه لأصبح المد والجزر عنيفين حيث يغرق المد

جميع أجزاء اليابسة ، فتموت غرقاً جميع حيوانات اليابسة نتيجة لذلك ، كما أن محور الأرض لو لم يكن منحرفاً بمقدار نحو ثلاث وعشرين درجة لترتب على ذلك وجود ليل دائم عند القطبين ، وتكون من بخار ماء المحيطات كميات هائلة من الجليد تضغط على القطبين فينقرطح خط الاستواء ، ويقل هطول الأمطار بدرجة تجعل الحياة مستحيلة على الكرة الأرضية .

وتبلغ سرعة دوران الأرض نحو ألف ميل في الساعة ، فلو فرضنا أنها تدور بسرعة مائة ميل في الساعة فقط ، لطال كل من الليل والنهار وترتب على ذلك أن جميع النباتات والحيوانات تحترق نهاراً من شدة الحرارة ، وتتجمد ليلاً من شدة البرد " .

وفي كتاب ضخيم للدكتور جود أستاذ الفلسفة بجامعة لندن تناول بالدراسة ضمن ما تناوله شتى احتمالات نشأة الكون ، ونشأة الحياة من الوجهة العلمية والفلسفية ، وخلص من هذه الدراسة المستفيضة إلى أن الكون لا بد أن يكون نشأ نتيجة لعملية خلق رائعة وصدق الله إذ يقول : ﴿ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمُ الْآيَةُ الْحَقُّ ﴾ فصلت : ٥٣ .

هذا غيض من فيض مما سطرته أصابع القوة العليا على صفحات الكون والتي تشهد بأنه من الضروري عقلاً أن لهذا الكون مكون وأن هذا التدبير موجود عن مدبر . وأن القول بغير هذا هو

خروج عن حد المعقول ، ودخول فى سفسطة عقيمة لاقيمة لها فى
دنيا العلم والبرهان . وفى هذا المعنى يقول الشيخ يوسف الزاهر
فى قصيدته الخمسة :

كل العوالم بالتناء مجيبة .: طوعا وكرها للبصير قريبة
فانظر إلى الآيات وهى غريبة .: تلك الجوارى فى البحار عجيبة
فكأنها الأعلام تشهد قدرنا

تمشى هونا بالهوى وترددا .: والماء ليس بطبعه متجمدا
حتى إذا ما جنتها متعوذا .: فركبت فيها بالوقاية والهدى

لو شئت اسكنت الرياح فتسكنا

وأنا البديع الصنع فى إحكامه .: أبدت نظم الكون من اعدامه
فالنور يبدو من ثنا أكامه .: والليل قد غشيته بظلامه

وتتنفس الصبح المضئ بنورنا

من الذى بسط الأرضى للملا .: فوق المياه الجاريات تسلسلا
وبها الجبال الراسيات تنزلا .: ومن الذى رفع السماء إلى العلا

والسحب فى جو السماء تكونا

من الذى للريح أحكم سيرها .: الرعد بالتسييح أحسن سرها
والبرق يلمع من جلال أثرها .: ومن الذى للشمس أبرز نورها

والبدر سابقتها بحكمة أمرنا

لاينبغى للشمس أن يتقدما .: وضياؤه من نور قد أحكما

فمن الذى منها له قد قسما .: ومن الذى نشر الكواكب فى السما
يهدى بها السارى طريقا بينا
أيقظ عيون الفكر فى تنميقها .: وأشرح صدور الذكر فى تحقيقها
وتأمل الصنع الجميل بخلقها .: إن الحوادث باختلاف طريقها
دللت على صنعي بإثبات الفنا
كل العوالم من بديع صنيعتى .: قامت على الافراد بالأحذية
فانظر إلى الملكوت تعرف قدرتى .: حجبى مع الأملاك شاهد وحدتى
واللوح والقلم المحرك بالثنا

الفصل الثالث

أسماء الله الحسنى

❖ عدد الأسماء الحسنى .

❖ فوائد العلم بها .

❖ اسم الله الأعظم .

أَسْمَاءُ اللَّهِ الْحُسْنَى

من المقرر لدى المسلمين أن الله عز وجل له أسماء حسنى ،
هى وسيلة من وسائل معرفته سبحانه وتعالى . ندعوه بها
الإيمان بها ، وعدم الإلحاد فيها بالزيادة أو النقصان .

قال تعالى : ﴿ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا ۖ وَذَرُوا الَّذِينَ
يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ ۚ ۝ الْأَعْرَافُ ١٨٠ . .

وقال : ﴿ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ
الْحُسْنَى ۚ ۝ الْإِسْرَاءُ : ١١٠ .

وقال تعالى : ﴿ هُوَ اللَّهُ الْخَلِيقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ ۚ لَهُ الْأَسْمَاءُ
الْحُسْنَى ۚ ۝ الْحَشْرِ : ٢٤ .

والإيمان بهذه الأسماء الحسنى هو جزء من الإيمان بالله
سبحانه وتعالى ، والكلام حولها يتحدد فى عدة نقاط .

الأولى : عدد الأسماء . قد ورد فى الحديث الصحيح قول
النبي (إن لله تسعة وتسعين إسما من أحصاها دخل الجنة) .

فهذا يدل على أن لله عدداً محدداً من الأسماء هى تسعة
وتسعون اسماً . وهذا مذهب بعض العلماء الذين حصروا العدد فى
ماورد فى سنن الترمذى الذى ذكر الأسماء التسعة والتسعين .

وهناك من يرى أن العدد أكثر من ذلك مستدلاً بحديث رواه

ابن مسعودًا عن النبي أنه قال : (ما أصاب أحدًا قط همٌ ولا حزن
فقال : اللهم أنى عبدك وابن عبدك ، وابن أمّتك ناصيتى بيدك ،
ماض فى حكمك ، عدل فى قضاؤك ، أسألك بكل اسم هو لك ،
سميت به نفسك ، أو أنزلته فى كتابك ، أو علمته أحدًا من خلقك ،
أو استأثرت به فى علم الغيب عندك ، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ،
نور صدري ، وجلاء حزني ، وذهاب همي ، إلا أذهب الله همه
وحزنه ، وأبدله مكانه فرحاً) .

وجاء فى ثناء الرسول على ربه سبحانه (لا أحصى ثناء
عليك أنت كما أثنيت على نفسك) .

فهناك من الأسماء الحسنى مالا نعرفها وهى التى استأثر الله
عز وجل بعلمها ، وهناك بعض آحاد الناس يعرف بعض الأسماء .
والحق الذى ينبغي معرفته أن مايجب الإيمان به تفصيلا هو
الإيمان بالعدد ، والأسماء التسعة والتسعين ، وأن هذا العدد من
أحصاء دخل الجنة .

فوائد العلم بالأسماء الحسنى

قول النبي ﷺ : من أحصاها دخل الجنة يشير إلى فائدة إحصاء الأسماء الحسنى . لكن مامعنى الإحصاء ؟
فقد قيل الإحصاء معناه الحفظ ، وقيل المراد بالإحصاء الإطاقة والمعنى من أطاق القيام بحق هذه الأسماء ، والعمل بمقتضاها . فإذا قال : الرزاق وثق بالرزق ، وإذا قال الحكيم . سلم لجميع أوامره وأقداره ، وأنها جميعها على مقتضى الحكمة . -
ولاشك أن حفظها ضرورى حتى يعمل بها العبد قدر طاقته .
أما فوائد العلم بهذه الأسماء فيمكن إيجازها فيما يلى :

- ١ - معرفة الله عز وجل إذ هى وسيلة عظيمة لمعرفة الله .
- ٢ - تمجيد الله عز وجل وذكره والثناء عليه .
- ٣ - دعاء الله بهذه الأسماء كما قال تعالى : ﴿ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا ﴾ .

٤ - الشعور بالثبات والثقة فى حياة العبد ، وعدم اليأس ، فهو يواجه المصاعب بثقة لإيمانه بالقوى المتين ، وهو يراقب الحق فى تصرفاته لإيمانه بالعليم .

أسماء الله توقيفية :

من الأصول المقررة عند أغلب العلماء - خاصة أهل السنة والجماعة - أن أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال فيها لتدخل

العقل بنفى ماورد فى النصوص الصحيحة أو إثبات ما لم يرد فيه نص - وهذا هو رأى الجمهور - بخلاف المعتزلة ، والقاضى الباقلانى .

والدليل على خطأ ماذهب إليه المعتزلة :

١ - أن إباحة إطلاق اسم على الله لم يرد به نص هو قول على الله بغير علم ، ورجم بالغيب وهو ممنوع لقول الله : ﴿ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ ﴿٢٨﴾ الأعراف .

٢ - إنه تشريع فى الدين بما لم يأذن الله تعالى وهو فى حقيقته ابتداع ، وهو نوع من الإلحاد . ﴿ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِمْ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ ﴿١٨٠﴾ الأعراف .

٣ - إن أسماء حسنى ومهما اجتهد الإنسان فلن يوفق للتعرف على الاسم الأحسن . قال ابن القيم (لله من صفات الإحسان . البر ، الرحيم ، الودود ، دون الرفيق والشفيق ، وكذلك العلى العظيم دون الرفيع الشريف ، والكريم دون السخى والغفور ، العفو دون الصفوح الساتر) .

٤ - إذا كان البشر لا يرضون أن يُسموا بغير اسمائهم فكيف يجوز ذلك فى حق الله تعالى خالق البشر .

٥ - إن جواز إطلاق أسماء على الله عقلاً هو تقديم بين يدى الله ورسوله ، والحق قال : ﴿ لَا تَقْدِمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ الحجرات ١ .

اسم الله الأعظم

أخبرنا الرسول ﷺ فى أكثر من حديث أن الله إسماً أعظم له مميزات عن بقية الأسماء من هذه الأحاديث : (أنه ﷺ سمع رجلاً يقول : اللهم إني أسألك بأنك أنت الله . لا إله إلا أنت . الأحد الصمد الذى لم يلد ولم يولد ، ولم يكن له كفواً أحد . فقال : دعا الله باسمه الأعظم الذى إذا سئل به أعطى ، وإذا دعى به أجاب) .

ومنها عن أنس رضى الله عنه قال : (كنت جالسا مع النبى ﷺ فى المسجد ورجل يصلى ، فقال : اللهم إني أسألك بأن لك الحمد ، لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام ، يا حي يا قيوم أسألك . فقال النبى : دعا الله باسمه الأعظم الذى إذا دعى به أجاب ، وإذا سئل به أعطى) .

ومنها قوله ﷺ : (اسم الله فى سور من القرآن ثلاث : فى البقرة ، وآل عمران ، وطه) .

ومنها قوله ﷺ : (اسم الله الأعظم فى هاتين الآيتين : (وإلهم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم) و فاتحة آل عمران : ﴿ التَّوْحِيدُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ﴾) .

وقد اختلف العلماء حول اسم الله الأعظم :

فمنهم من أنكر أن يكون هناك اسم خاص يطلق عليه أنه أعظم . وقالوا : إن كل اسم لله هو أعظم ولا يجوز تفضيل بعض

الأسماء على بعض .

ومنهم من أقر بوجود اسم أعظم لله عز وجل ، وهؤلاء انقسموا إلى فرق شتى . ففريق يرى أنه مما استأثر الله بعلمه ، وفريق يرى أنه لفظ الجلالة (الله) . وفريق يرى أنه الحى القيوم ، ومن قال إنه الحنان المنان .

ومن العلماء من قال إنه ضمن الأسماء الحسنی ، وقد أخفاه الله كي يجتهد العباد بالدعاء بكل الأسماء ، وقد يكون مركبا من أكثر من اسم .

وأرى أن اسم الله الأعظم وهو الذى يكون حين وروده يصادف انفتاح القلب وخشوعه ، وانسراح الصدر ، وانسباط النفس ، ساعتها إذا دعى العبد الله استجاب وإذا سأل العبد الله أعطى .

فحين يتوافق الاسم وقت الدعاء مع خشوع القلب وحضوره ينتج عنهما إجابة الدعاء .

الفرق بين الاسم والصفة :

هناك من يقول : إذا كانت أسماء الله توقيفية فلماذا يطلق على الله الموجود ؟ وللإجابة على ذلك نقول :

إن هناك فرقا بين الاسم والصفة . فالاسم ما أطلقه البارئ سبحانه على نفسه بخلاف ما يطلق عليه من صفة .

فكل ما يرجع إلى الاسم فهو موقوف على إذن الشرع ، وما يرجع إلى الوصف فذلك لا يقف على إذن الشرع ، بل الصادق منه مباح دون الكاذب ، ويكون من باب الإخبار عنه .

فزيد مثلاً اسمه زيد ، وهو فى نفسه أبيض وطويل وعالم . فلو قال له قائل : يا عالم ، ويا طويل فقد دعاه بما هو موصوف به وصدق ، ولكنه عدل عن اسمه .

فاسم كل واحد ما سمي به نفسه أو سماه به وليه .

والتسمية تصرف فى المسمى ، ويستدعى ذلك ولاية ، وهذه الولاية تكون للإنسان على نفسه ، أو على عبده ، أو على ولده . فلذلك تكون التسمية لهؤلاء ولذلك لو وضع غير هؤلاء اسماً أنكره المسمى .

فإن الله سبحانه وتعالى ليس لنا أن نزيد على ماورد من أسماء له ولكن فى معرض الأخبار عن وصفه فيجوز . فنقول إذا أنه موجود . لأنه فى مقابلة من يقول إنه - تعالى - معدوم . وأنه سبحانه يوصف بالقدم فى مقابلة الحدوث مع الأخذ فى الاعتبار أنه إذا ثبت الاسم دل على ثبوت الصفة العليا دون العكس . إذ لا يلزم من ثبوت الصفة ثبوت الاسم .

فالعليم يدل على ثبوت صفة العلم ، والقادر يدل على ثبوت صفة القدرة ، بخلاف الصفة فإنها لا تدل على ثبوت الاسم . فأنه سبحانه وتعالى له صفة اسمها الكلام ، ولم يرد فى النص أنه متكلم .

ملحوظة : هناك أسماء تطلق على الله سبحانه وعلى المخلوق وبينهما من الفرق كما بين الخالق والمخلوق مثل القادر اللطيف ، العالم وهناك من الأسماء ما لا تطلق إلا عليه مثل الله ، المحيي ، المميت ، القدوس ، ومالك الملك .

ومن الأسماء ما يوصف به مطلقا ويوصف به غيره مقيدا كالرب ، والقباض الباسط .

ومن الأسماء ما يوصف البارئ بها مدحا وتكون في غيره ذمًا ، مثل الجبار والمتكبر .

ومن الأسماء ما لا يطلق عليه إلا بمقابلة لأنه إن أطلق وحده أوهم نقصاً فلا نقول : الضار دون ذكر النافع .

ومن الأفعال ما لا يطلق عليه إلا على سبيل الجزاء والمقابلة ، ولا يجوز أن يشتق لله منها اسماً . ولا تطلق عليه في غير ماسيقت له مثل : ﴿ إِنَّ الْمُتَنَفِّقِينَ يُؤْتَوْنَ أَجْرًا مِمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ النساء ١٢٤ ، ﴿ وَمَكْرُوهًا وَمَكْرًا أَلَلَّهُ ﴾ آل عمران ٥٤ ، ﴿ تَسْأَلُ اللَّهَ فَتَكْسِبُهَا ﴾ التوبة ٦٧ ، ﴿ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوا ءَامَنُوا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شُيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزَؤُونَ ﴾ ١٥٠ ، ﴿ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ ﴾ البقرة ١٤ ، ١٥ . فلا يطلق عليه سبحانه مخادع ، أو ماکر ، أو ناسي ، أو مستهزئ

الفصل الرابع

صفات الله

• • توحيد الله .

• • قدرة الله .

• • صفة الإرادة .

• • صفة العلم .

• • صفة الحياة .

• • صفتا السمع والبصر .

• • صفة الكلام .

• • الصفات الخبرية .

صفات الله

من المعلوم أن الإيمان بالله ومعرفته سبحانه وتعالى لا يكملان إلا بمعرفة ما يجب وما يجوز وما يستحيل في حقه سبحانه وتعالى .

ومعرفة الصفات الإلهية والإيمان بها من أوجب الواجبات على المسلم ، ومن أهم مطالب الشرع .

فالمؤمن الحق هو الذى يصف الله عز وجل بما يصف به نفسه وبما وصفه به رسوله ﷺ .

لأن الله أعلم بنفسه ، ولأن رسوله أعرف بالخلق به ، ثم هو لا ينطق عن هوى بل إنه ﷺ حين وصف الله عز وجل إنما كان بوحى خالص . وقبل الخوض فى مسألة الصفات علينا أن نقرر ثلاثة مبادئ كانت هى النبراس الذى سار على هديه سلف الأمة فى إيمانهم بصفات الله .

أولاً : يجب أن نثبت لله عز وجل ما أثبتته لنفسه ، أو أثبتته له رسوله ﷺ . فالأسماء والصفات توقيفية من الشارع الحكيم .

لكن مع التفرقة بين الأخبار عن الله وإطلاق الاسم عليه سبحانه . فمثلاً : حين نقول : الكلام عن وجود الله ، ونخبر بأنه سبحانه موجود ، لاضير فى ذلك شرط أن لا نجعل اسم الموجود

من الأسماء الحسنى .

ثانيًا : يجب معرفة أن الصفات فرع عن الذات ، والذات الإلهية ليس كمثلها شيء ، معنى ذلك أنه يجب أن ننفي عن الله كل مشابهة للحوادث فيما يتعلق بالصفات ، فليست صفاته تعالى كصفات المخلوقين ، كما أنه ليس في المخلوقين من له صفة تشبه صفته .

ثالثًا : عدم محاولة إدراك حقيقة الصفات كما لم نستطع إدراك حقيقة الذات . فالعقل عاجز عن إدراك الحقيقة بالنسبة للصفات كما كان عاجزا بالنسبة للصفات . وقديما قالوا : العجز عن إدراك حقيقة الذات إدراك .

فإذا ما حاول العقل إدراك الصفات يقال له : ليس عشك فادرجى لأنه كالدابة توصلك إلى السلطان ولا تدخل بها على السلطان كما أسلفنا .

رابعًا : لسنا مكلفين بمعرفة هل الصفات زائدة على الذات أم لا ، وهذه المعضلة قد أرهقت العقول الإسلامية ردحًا من الزمن ولم يصلوا فيها إلى حلول تريح العقل والقلب معًا .

بل كانت هذه الأبحاث سببا في استنفاد طاقات عقلية وفكرية لو وجهت إلى ما يفيد من موضوعات كان ذلك أولى وأفيد للأمة .

ثم إنها فى كثير من الأحيان كانت تؤدى إلى زعزعة الإيمان فى قلوب الناس خاصة من غير المتخصصين . وهذا هو السر وراء رجوع كثير من العلماء عن هذا الخط ودعوتهم الرجوع إلى منابع العقيدة الصافية المأخوذة من كتاب الله وسنة رسوله . أو ما يطلق عليه دين العجائز .

أقسام الصفات :

قسم العلماء الصفات الواردة فى الكتاب والسنة إلى أقسام عديدة .

فمنهم من قسمها إلى أربعة أقسام :

- ١ - نفسية (الوجود) .
- ٢ - سلبية (القدم والبقاء والمخالفة للحوادث ، والقيام بالنفس ، والوحدانية) .
- ٣ - معانى (العلم ، القدرة ، السمع ، البصر ، . . .) .
- ٤ - معنوية (كونه سمعياً ، كونه عالماً ، . . . إلخ) .

ومنهم من قسمها إلى قسمين :

- ١ - صفات سلبية (الوحدانية ، القدم ، والبقاء . . .) .
 - ٢ - صفات ذاتية (العلم ، القدرة ، . . .) .
- ونحن من خلال استعراضنا لما ورد فى الكتاب والسنة عن

الحق سبحانه وتعالى يمكن لنا تقسيم الصفات الإلهية إلى صفات عقلية ونقلية ، وصفات نقلية فقط . بمعنى أن هناك صفات يمكن أن يقام على ثبوتها دليل عقلي مستقل عن النقل ، ثم هي قد ورد عليها الدليل في الكتاب والسنة .

وهناك صفات لا يمكن عقلاً إقامة الأدلة عليها ، ولا عمل للعقل سوى التسليم للنقل فيها مع عدم إحالتها عقلاً .

القسم الأول : صفات عقلية نقلية :

وهذا القسم من الصفات إذا ما قورن بالصفات الواردة في الكتاب والسنة دون إقامة الدليل العقلي عليه يعد قليل . ومن هذه الصفات : الوجدانية - العلم - القدرة - الإرادة - الكلام - السمع - البصر . والتي تعتبر اضدادها نقائص يحيلها العقل على الله سبحانه وتعالى .

توحيد الله عز وجل

توحيد الله عز وجل من أهم أركان العقيدة الإسلامية ، بل هي أهم ما بعثت به الرسل وأنزلت به الكتب . قال تعالى : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴾ ﴿ الأنبياء ٢٥ .

بل إن توحيد الله أهم مافى كون الله وقد ورد أن موسى قال : يارب خصنى بشيئ . فقال الله : ياموسى قل لا إله إلا الله . فقال موسى لو أن السماوات والأرض فى كفة ولا إله إلا الله فى كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله . ولذلك كانت دعوة الرسل لقومهم (مالكم من إله غيره) .

ومعنى توحيد الله : نفى الشريك له ذاتاً وصفاتاً وأفعالاً . فالمؤمن الموحّد هو الذى يعتقد أن الله واحد فى ذاته ، وواحد فى صفاته ، وواحد فى أفعاله .

ومعنى توحيد الذات : اعتقاد أن الله ليس له شريك ، وأن الله ليس مركباً من أجزاء . ولهذا قال الله : (وإلهم إله واحد) وقال أيضاً : ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ . فهو واحد لا يتعدد وأحد لا يتجزأ .

ومعنى توحيد الصفات : أنه لا توجد صفة تشبه صفته ، ولا أن صفته تشبه صفات المخلوقين . فإله له سمع ، والمخلوق له سمع ، ولكن سمع الله ليس كسمع المخلوقين .

ومعنى توحيد الأفعال : أنه ليس للمخلوقين فعل يشبه فعله تعالى ، فالعبد قد يخلق مجازا . كما قال الله عن عيسى عليه السلام (أنى أخلق لكم من الطين) .

ولكن هذا الفعل من عيسى لا يشبه فعل البارئ سبحانه ، ولهذا قال الله ﴿ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴾ . وإلا فالحقيقة أنه لا فعل للمخلوق أصلاً . قال تعالى : ﴿ اللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ .

□ الدليل العقلى على وحدانية الله :

لو وجد إلهان (افتراض جدلى) ^(١) فإما أن يتفقا ، وإما أن يختلفا . فإن اتفقا بأن يخلقا زيدا ، فإما أن تكون كل ذرة فى زيد واقعة بقدرتهما معا وهذا مستحيل لأنه محال وجود مؤثرين على أثر واحد ، أو يكون على سبيل التتابع بأن يوجد أحدهما الذرة ثم يوجد الآخر .

(١) افتراض مستحيل للوصول إلى الحق والحقيقة . كما قال سبحانه ﴿ قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ

وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ ﴾ الزخرف : ٨١ .

وهذا تحصيل حاصل لأنه إيجاد للموجود .

وإن اختلفا بأن أراد أحدهما إيجاد زيد والآخر إعدامه .
فإن نفذ مرادهما معاً كان محالاً لأنه سيكون زيد موجوداً معدوماً .
وإن لم ينفذ مرادهما وهو محال أيضاً لارتفاع النقيضين ، ثم مع
هذا الافتراض يكونا ليسا بالهين لعدم نفاذ مرادهما .
وإما أن ينفذ مراد أحدهما دون الآخر فيكون الآخر ليس بإله ،
والذي نفذ مراده ليس بإله أيضاً لأن المفترض أنه مثل الآخر .
فوجود إلهين محال .

□ الدليل النقلى :

قال تعالى :

﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا ءَالِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا ﴾ الأنبياء : ٢٢ وقال :
﴿ قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ ءَالِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَبِثُوا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ
سَبِيلًا ﴾ الإسراء : ٤٢ ، وقال : (وإلهم إله واحد لا إله إلا هو
الرحمن الرحيم) ، وقال (الله لا إله إلا هو الحى القيوم) .
وقال رسول الله ﷺ : (أيها الناس قولوا لا إله إلا الله
تفلحوا) ، وقال : (من قال لا إله إلا الله دخل الجنة) .
ومعنى كلمة لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله .

وقد وضع العلماء شروطاً توضح أن مجرد النطق بها لا يفيد
من هذه الشروط :

١ - العلم بمعناها كما قال تعالى : ﴿ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ﴾

محمد : ١٩ .

٢ - اليقين بمدلولها يقيناً جازماً لا شك فيه ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ

الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا ﴾ الحجرات : ١٥ . ويقول
النبي ﷺ : (أشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله لا يلقى الله بهما
عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة) .

٣ - القبول لما اقتضته هذه الكلمة بقلبه ولسانه . قال تعالى

عن المكذبين بها : ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
يَسْتَكْبِرُونَ ﴾ الصافات : ٣٥ .

٤ - الانقياد لما دلت عليه كما قال تعالى : ﴿ وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ

إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى ﴾ لقمان : ٢٢ . ومعنى
يسلم وجهه أى ينقاد ، والعروة الوثقى هى كلمة التوحيد .

٥ - الصدق : أى قولها صادقاً من قلبه بحيث يواطئ قلبه

لسانه . يقول النبي ﷺ : (ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله ، وأن
محمدًا رسول الله صدقاً من قلبه ، إلا حرمه الله على النار) .

٦ - الإخلاص . يقول النبي ﷺ : (أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه ونفسه) .

٧ - المحبة لهذه الكلمة ولما اقتضته ودلت عليه ولأهلها ، وبغض ما ناقض ذلك قال تعالى : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ ﴾ البقرة : ١٦٥ .

٨ - العمل بموجبها . أى أن يكون العبد مطيعاً لمن وحده فيما أمر ونهى فلا يجده الله إلا حيث أمره ، ولا يفترقه إلا حيث نهاه قال تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ﴾ الكهف : ١٠٧ . وقال : ﴿ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴾ الكهف : ١١٠ .

وقد قيل للحسن البصرى إن إنساناً يقولون : من قال لا إله إلا الله دخل الجنة . فقال : من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة .

أنواع التوحيد :

١ - توحيد الألوهية : وهو إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له بجميع أنواع العبادة ، كالمحبة ، والخوف والرجاء والتوكل والدعاء ، وغير ذلك من أنواع العبادة .

٢ - توحيد الربوبية : وهو الاعتقاد بأن الله هو المتفرد

بالخلق والرزق ، والتدبير وهذا النوع قد أقر به المشركون كما قال تعالى : ﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ﴾ الزخرف : ٨٧ .

٣ - توحيد الأسماء والصفات : وهو أن يوصف الله بما وصف به. نفسه فى كتابه أو سنة نبيه محمد ﷺ على الوجه اللائق بعظمته وجلاله .

ويجب الإيمان أيضا بأن الكلام عن الصفات مرتبط بالكلام عن الذات والكلام عن الصفات كالكلام عن بعضها . فليست هناك صفة قابلة للتأويل وأخرى غير قابلة .

والقرآن الكريم يعرض فى كثير من آياته لتوحيد الألوهية ، وتوحيد الأسماء والصفات لأن معركة الإسلام مع المشركين كانت حوله . حيث آمن المشركون - كما سبق - بأن الذى خلقهم ورزقهم وتبر أمرهم ، وأرسل الرياح ، ويملك سمعهم وبصرهم ، ويخرج الحى من الميت ، ويخرج الميت من الحى . كل ذلك الفاعل له هو الله سبحانه وتعالى .

ولهذا ركز القرآن على توحيد الألوهية خاصة . لأنهم أشركوا فى العبادة والدعاء مع الله .

يقول الله عز وجل : ﴿ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى ﴾ * ءَاللهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿١﴾ أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ

مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنبِتُوا
شَجَرَهَا ؕ إِنَّهُ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ ﴿٥٩﴾ النمل : ٥٩ - ٦٠ .

فالقرآن فى الوقت الذى يقيم الدلائل على وحدانية الله يربط
بين توحيد الربوبية ، وتوحيد الألوهية . ليدلل على مدى الارتباط
الفعلى بين الربوبية والألوهية .

قدرة الله

القدرة صفة وجودية قديمة قائمة بذاته تعالى يتأتى بها إيجاد كل ممكن وإعدامه على وفق علمه وإرادته .

وهى من الصفات التى يقوم العقل بإثباتها مستقلاً عن النقل .

ذلك أن العقل يحيل أن يوجد هذا الكون مع اتساعه واتساقه عن عاجز لا قدرة له أو عن قدير ناقص القدرة ، بل إن قدرته سبحانه لا نهاية لحددها .

وقد عاب القرآن على من انتقص من قبة الله سبحانه مثل اليهود الذين قالوا بأن الله سبحانه قد خلق السماوات والأرض فى ستة أيام واستراح فى اليوم السابع فقال : ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ ﴾ ق : ٣٨ .

فإن الله سبحانه لا يوجد فى كونه شئ إلا وهو خالقه حيث قال : (الله خالق كل شئ) وما من شئ فى الملك إلا وهو قادر عليه كما قال : (إن الله على كل شئ قدير) ، وقال (وكان ربك قديرا) .

وقدرته على الخلق مستمرة حيث إنه سبحانه لم يخلق الخلق ثم تخلى عنهم كما كان يقول أرسطو بل إن خلقه مستمر للأشياء التى يظهرها على وفق تقديره سبحانه ، ولهذا قال : ﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ﴾ الحجر : ٨٦ . وتولاه خلاق يفيد الاستمرارية فى الخلق .

وكل قوة في هذا الكون إنما هي مستمدة من قوته سبحانه وتعالى ﴿ أَنْ الْقُوَّةُ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴾ .

وقدرة الله لا تماثلها قدرة المخلوقين ، ولهذا حينما اعترض المشركون على إسرائ رسول الله ﷺ من مكة إلى بيت المقدس رد الله عليهم بقوله : ﴿ سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا ﴾ الإسراء : ١ .

فوجب أن ننزه قدرة الله عن أن تماثلها قدرة المخلوقين ، ولا أن تماثل قدرة المخلوقين قدرة الله .

ولما أخبر رسول الله ﷺ أن أحبار اليهود يقولون : إن الله يضع السماوات على أصبع والأراضين على أصبع تبسم رسول الله وقال : (وما قدرُوا الله حق قدره) .

ومن دلائل قدرته أنه خلق السماوات ورفعها بلا عمد ، وخلق الأرض ودحاها ثم هو سبحانه يمسك السماوات أن تقع على الأرض ، ومن مظاهر هذه القدرة حفظ السماوات والأرض من الزوال ، كما قال : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُمَسِّكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا ﴾ فاطر : ٤١ .

ويقول الله : ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزَيِّجُ سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ

بَرِّهِ فَيَصِيبُ بِرِيءٍ مِّنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنِ مَّنْ يَشَاءُ ۚ يَكَاذِبُونَ سَنَّا بِرَقَبِهِ يُدْهَبُ
بِالْأَبْصَرِ ﴿٤٣﴾ يُغْلِبُ اللَّهُ الْكَلَّ وَالْهَنَارَ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ ﴿٤٤﴾
وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّنْ مَّاءٍ ۚ فَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ ۚ وَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي
عَلَىٰ رِجْلَيْنِ ۚ وَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ ۚ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤٥﴾ ﴿النور : ٤٣ : ٤٥ .

ويخالف المسلمون اليهود في تصورهم لقدرة الله - كما مر -
وأيضاً النصارى الذى ادعوا أن يسوع المسيح هو الذى خلق
بتوكيل من الآب وهم يقولون . إن اليد التى ربطت فى الصليب هى
التي خلقت آدم .

كما أن يسوع هو الذى سيحاسب البشر .

وهناك أيضاً المجوس الذين زعموا أن هناك إله يخلق الشرور
بخلاف إله الخير الذى يتولى خلق الأمور الخيره .

كما توجد بعض الفرق الذين يقولون بأن الإنسان خالق
أفعاله ، ومن يقول بأن الله لا يقدر على فعل الشر - مثل المعاصي
- ظناً منهم أنهم بذلك ينزهون الله سبحانه عن الظلم .

ومن المعلوم أنه لا تعارض بين إرادة الإنسان للشر وبين قول
الله : (الله خالق كل شئ) فإله سبحانه قد جرت عادته بأن يخلق الشئ
عقب إرادة الإنسان . فالإنسان يريد والله يقدر الإنسان على الفعل .

صفة الإرادة الإلهية

وهي صفة قديمة قائمة بذاته تعالى بها يخصص الممكنات ببعض مايجوز عليها من الأمور المتقابلة مثل أن يكون الشيء على هيئة دون غيرها ، كأن يكون طويلاً أو قصيراً ، حسناً أو قبيحاً .
فى هذا الزمان دون غيره ، فى هذا المكان دون غيره .

يقول الله تعالى : ﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ يس : ٨٢ .

وقال سبحانه : ﴿ وَرَبُّكَ خَلَقَ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ﴾ القصص : ٦٨ .

وقال تعالى : ﴿ قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ آل عمران : ٢٦ .

وقال تعالى : ﴿ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ خَلَقَ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذَّكَورَ ﴾ ﴿ أَوْ يَزْوِجُهُمْ ذَكَرًا وَإِنثًا ﴾ وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴾ الشورى ٤٩ : ٥٠ .

وقال تعالى : ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبينَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ ﴿ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مِيلًا عَظِيمًا ﴾ النساء : ٢٦ : ٢٧ .

فدور الإرادة الإلهية أنها ترجح الاحتمالات التي سيوجد عليها المخلوق من بين سائر الاحتمالات التي يتصور أن يوجد عيه من الأمور المتقابلة التي هي كما قال الشاعر :

الممكنات المتقابلات .: وجودنا والعدم والصفات
أزمنة أمكنة جهات .: كذا المقادير روى الثقات

وعمل الإرادة في الممكنات فقط .

لأنها لو تعلقت بالواجب لترجيح وجوده فهو تحصيل حاصل لأنه موجود بالفعل ، أو لتعدمه وهو قلب للحقيقة لأن الواجب لا يتصور عدمه ولو تعلقت بالمستحيل لترجيح وجوده فهذا قلب للحقيقة لأن المستحيل لا يتصور وجوده ، أو لترجيح عدمه فهذا تحصيل حاصل لأنه معدوم .

وإرادة الله شاملة :

بمعنى أن الله عز وجل مرید للخير والشر معاً ، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة . فلا يكون في ملك الله إلا ما يريد الله . قال تعالى : ﴿ وَتَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ﴾ الأنبياء : ٣٥ . وقال : ﴿ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنْ أَلَلِ شَيْءٍ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا ﴾ الفتح : ١١ . لكن مع ملاحظة ما يأتي :

(١) - الإرادة نوعان :

أ - إرادة كونية : وهى تعنى المشيئة الشاملة لكل المخلوقات
كما قال تعالى : ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَن فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا ﴾
يونس : ٩٩ ، وقوله : ﴿ وَلَئِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴾ البقرة : ٢٥٣ ،
وقوله : (وما تشاءون إلا أن يشاء الله) .

ب - إرادة شرعية : وهى المتضمنة لكل ما يحبه الله ويرضاه
كما قال : ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾
البقرة : ١٨٥ ، وقوله : ﴿ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ ﴾ النساء : ٢٧ .

٢ - ليس هناك شر مطلق لا خير فيه بوجه . لأن وجوده
حينئذ سيكون عبثا والله منزّه عن العبث . وربما يكون هذا هو
المراد بقول النبى ﷺ : (والخير كله بيدك ، والشر ليس إليك) .
أى أن الشر الكلى ليس إلى الله ولم يوجدّه الله ، فكل شر مخلوق
فهو إضافي ونسبي قد خلقه الله لحكمة .

فهو بالنسبة لعقولنا القاصرة شر ، ولكن قد يكون منه خير
كثير فانه سبحانه له نظره شاملة لكونه تختلف عن نظرتنا .
فربما هدمت الأمطار منازل فهى شر بالنسبة لصاحبها ، لكن
الله أحيا به موات .

٣ - أن الشر الجزئى لا يجوز لنا من باب الأدب أن ننسبه
لله سبحانه ، بل يمكن إضافته إلى العبد كما قال ابراهيم الخليل :

(وإذا مرضت فهو يشفين) أو إلى الشيطان الذى هو الوسيلة الكبرى للشرور . كما قال أيوب : ﴿ أَنَّى مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ يَنْصِبْ وَعَذَابِ ۖ ﴾ ص : ٤١ . أو نحذف الفاعل ونبنى الفعل للمجهول كما قالت الجن : ﴿ وَأَنَا لَا نَدْرِي أَتَشْرَأُ أَرِيدَ يَمَنَ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ۖ ﴾ الجن : ١٠ .

أو ندخله فى عموم المخلوقات كقوله : الله خالق كل شئ ، ولا نقول الله خالق القردة ، أو سبحانه خالق الشرور .

٤ - هناك فرق بين الإرادة والأمر . فالإرادة قد تكون كونية تشمل الأمر وزيادة ، وقد تكون شرعية لا تعنى سوى الأمر .

فقد يريد الله شيئا ويأمر به كإيمان أبى بكر .

وقد يريد الله شيئا ولا يأمر به ككفر أبى لهب .

وقد يأمر بالشئ ولا يريده كإيمان أبى لهب .

وقد لا يأمر بشئ ولا يريده مثل كفر أبى بكر .

٥ - هناك فرق بين الإرادة والرضا . فالرضا معناه قبول الشئ واستحسانه ومحبته ، وعلى هذا :

** فقد يريد الله شيئا ويرضى به كإيمان المؤمنين وتوبة

التائبين .

** وقد يريد الله الشئ ولا يرضى به مثل الذنوب التى تقع

من المؤمنين فهي بإرادته ومع ذلك لا يرضاها .
فإنه لا يحب المعتدين ولا الظالمين ولا كل كفار أثيم ، ولا
الجهر بالسوء . ومع ذلك يقع كل ذلك بإرادته .
والمعتزلة قد قالوا بأن الله لا يريد إلا الخير وأن الشر ليس
واقعا بإرادة الله سبحانه وتعالى . وقد خلطوا بين الأمر والإرادة .
وكذا خلطوا بين الرضا والإرادة . وهو خطأ كما أسلفنا .
* وقد حكى أن القاضي عبد الجبار المعتزلي دخل على
الصاحب بن عباد ومعه أبو اسحاق الاسفراييني وهو أحد علماء
السنة . فقال عبد الجبار : سبحان من تنزه عن الفحشاء . فقال
الأستاذ سبحان من لا يجري في ملكه إلا ما يشاء . فقال القاضي :
أفريد ربنا أن يعصى ؟ فقال الأستاذ : أفيعصى ربنا كرها ؟ فقال
القاضي : رأييت إن منعني الهدى وحكم علي بالردى أحسن إلى أم
أساء ؟ فقال الأستاذ : إن منعك ما هو لك فقد أساء ، وإن منعك
ما هو له فإله يختص برحمته من يشاء .
* وقد حكى أن أحد المعتزلة تناظر مع مجوسي . فقال له
المعتزلي : لم لا تسلم ؟ قال : لأن الله لم يرد إسلامي ، ولو أراد
إسلامي لأسلمت . فقال المعتزلي : الله يريد إسلامك ولكن الشياطين
لا يتركونك . فقال المجوسي : فأنا أكون مع الشريك الأغلب .
ولا شك أن هذه المناظرة مغالطة من الطرفين كما هو ظاهر .

صفة العلم الإلهي

صفة ثبوتية قديمة قائمة بذاته تعالى يكون بها انكشاف كل معلوم انكشافاً تاماً دون سيق جهل أو طروء نسيان .

وقد قال الله تعالى : (إن الله بكل شيء عليم) ، وقال تعالى : ﴿ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴾ ﴿ يونس : ٦١ .

ويقول الله : ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنْزِلُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ ﴿ المجادلة : ٧ .

وعلم الله سبحانه ليس إجباراً بل هو انكشاف وإحاطة ، فما ثبت في اللوح المحفوظ وما قدره الله سيكون وفق علمه ولكن دون إكراه لأحد على فعل شيء .

وقد أتى بقوم يسرقون زمن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب . فسألهم فقالوا : أتحاسبنا على أمر قد قدره الله علينا . فأمر بقطع أيديهم وضربهم أربعين سوطاً . وقال أما القطع فللسرقه . وأما الجلد فللكذب على الله سمعت رسول الله ﷺ يقول : (مثل علم الله فيكم مثل السماء التي أظلمتكم والأرض التي أفلتكم) .

معنى ذلك أن علم الله الأزلى علم إحاطة وانكشاف . وهو قديم كما قال الرسول لو فد اليمن حين سأله عن أول هذا الأمر . قال : (كان الله ولم يكن شئ قبله ، وكان عرشه على الماء ، وكتب فى الذكر كل شئ) .

وعلم الله يشمل الواجبات والممكنات والمستحيلات :

فهو سبحانه وتعالى يعلم ذاته وصفاته ويعلم حقائق الذات والصفات والأفعال .

وهو يعلم الممكنات وهى المخلوقات الموجودة وغير الموجودة على جهة التفصيل والإجمال .

وهو يعلم المستحيلات : وهى ما لا يتصور وجودها لو وجدت كما قال تعالى : ﴿ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ ﴾ الأنعام : ٢٨ . فهو يعلم أنهم لا يردون إلى الحياة الدنيا مرة أخرى ، ولكن أخبر أنهم لو عادوا إلى الدنيا لكفروا .

وقال أيضا : ﴿ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ ۖ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُّعْرِضُونَ ﴾ الأنفال : ٢٣ .

فإنه يعلم ماكان ، وما يكون ، وما لا يكون لو كان كيف يكون .

ولا يتغير علم الله بتغير المعلوم .

فهو سبحانه يعلم أن زيدا سيموت ، ثم يموت زيد فيعلم

سبحانه أنه مات ، والعلم واحد والتغير في المتعلقات . ذلك أن الكل إليه سواء لأنه سبحانه فوق الزمان والمكان لأنه خالقهما .

العلم الإلهي والسنة المطهرة :

يقول النبي ﷺ : (اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ماكانت الحياة خيراً لي ، وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي)
ويقول في حديثه عن موسى عليه السلام والخضر : (وجاء عصفور حتى وقع على حرف السفينة ، ثم نقر في البحر ، فقال له الخضر : ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من البحر) .

وعلم الله يشمل الكليات والجزئيات ، وليس كما يقول الفلاسفة أنه لا يعلم الأشياء إلا بعلم كلي ، فهو سبحانه لا يعزب عن علمه متقال ذرة في الأرض ولا في السماء .

والعلم صفة كمال وضدها وهو الجهل صفة نقص والبارى سبحانه منزّه عن كل النقائص .

الحياة

وهى صفة قديمة قائمة بذاته تعالى ، تصحح اتصافه بالعلم والإرادة والسمع والبصر والقدرة . . إلخ .

فلو لم يكن حيا لكان سبحانه لما ثبت له صفة من هذه الصفات التى هى كمال ، وحياته سبحانه تخالف حياة المخلوقين ، لأنها :

أولاً : صفة ذاتية فيه بخلاف البشر إذ حياتهم سبقها عدم كما قال تعالى : ﴿ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ﴾ البقرة : ٢٨ .

وثانياً : لأن حياته سبحانه لا يلحقها عدم ولا يقضى عليها بالفناء بخلاف حياة البشر كما قال الله : ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ﴾ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴿ الرحمن : ٢٦ : ٢٧ .

قال تعالى : ﴿ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ ﴾ الفرقان : ٥٨ وقال : ﴿ وَعَنْتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ ﴾ طه : ١١١ ، وقال : ﴿ هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ﴾ غافر : ٦٥ .

وكان من دعاء النبي ﷺ : (وأنت حي قيوم لا تأخذك سنة ولا نوم) وقوله : (وأنت الحي الذى لا يموت والإنس والجن يموتون) .

صفتا السمع والبصر

وهما صفتان قائمتان بذاته تعالى يختلفان عن العلم . فالله سبحانه يسمع كل شيء مسموع ، وإن دق بل إنه يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الملساء فى الليلة الظلماء ، وهو سبحانه لا يشغله سمع عن سمع ، ولا تختلط عليه الأصوات ولا تلتبس عليه اللغات واللهجات .

وحين قال موسى له يارب أخاف من فرعون أن يطغى علينا ، قال الله له ﴿ لَا تَخَافْ إِنِّي مَعَكَ مَا أَسْمَعُ وَأَرَى ﴾ طه : ٤٦ ، وحين اشتكت إحدى النساء زوجها لرسول الله وجعلت تجادل النبي ﷺ : قال الله : ﴿ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴾ المجادلة : ١ .

وفى صحيح مسلم أن رسول الله ﷺ قال لأصحابه : (أربعوا على أنفسكم ، إنكم ليس تدعون أصم ، ولا غائبا ، إنكم تدعون سمعيا قريبا) .

وروى البخارى عن رسول الله ﷺ قوله : (الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك) .

وقد أجمعت الأمة على اتصافه سبحانه بصفتى السمع والبصر

يامن يرى مد البعوض جناحه .: فى ظلمة الليل البهيم الأليل
ويرى نياط عروقها فى نحرها .: والمخ فى تلك العظام النحل
ويرى ويسمع مايرى مادونها .: فى قاع بحرٍ زاهر متجدل
أما عن كيفية السمع هل بأذن وصماخ ، وهل يرى بحدقة فهذا
كله من باب المحاولات لمعرفة كيفية الصفات ، ونحن لم نكلف
بمعرفة هذا وهو فوق طاقة وقدرة العقل البشرى ، فما يجب
معرفة هو أن الله يسمع كل شئ ويرى كل شئ .

صفة الكلام

وهى صفة قديمة قائمة بذاته تعالى بها يكون اخباره تعالى عما يريد من خلقه ، وقد أخبر سبحانه عن نفسه أنه يكلم مخلوقات قال تعالى : ﴿ ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ ﴾ فصلت : ١١ .

وقال للملائكة : ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾ البقرة : ٣٠ .

وقال : ﴿ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ﴾ النباء : ١٦٤ .

وقال : ﴿ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ ﴾ الأعراف : ١٤٣ .

وصفة الكلام مما ثار حولها جدل وخلاف استنفذ طاقات الأمة كثيراً وانقسم المسلمون حولها هل الكلام قديم أم حادث ، وبالتالي هل القرآن مخلوق أم قديم . الأمر الذى أخرج لنا طوائف المتكلمين وأخرج لنا علم الكلام الذى تعتبر الاختلاف حول كلام الله من أهم وأبرز قضاياها .

وقد حدثت فتنة كادت تعصف بالمجتمع الإسلامى زمن الإمام أحمد بن حنبل عرفت بفتنة خلق القرآن وضرب بسببها الأمام أحمد وسجن هو ومن وافقه فى رأيه .

وكان يكفى المسلمين الإيمان بأن الكلام الإلهى صفة من

صفات البارى سبحانه التى أثبتتها لنفسه ولا نحاول البحث عن
حقيقتها لأنها كغيرها من الصفات الإلهية التى لا يمكن للعقل البشرى
الوصول إلى العلم بحقيقتها وكيفيةها .

القسم الثانى : صفات نقلية (خبرية)

وهى الصفات التى كان النقل هو العمدة فى إثباتها فلو لم يرد فى شأنها نص من كتاب أو سنة صحيحة لا يستطيع العقل المجرد إثباتها . وهى كثيرة منها الرحمة والغضب والتعجب والرضا ، والفرح ، والاستواء والنزول ، والمجئى يوم القيامة ، وأنه سبحانه له يد ، وعين ، . . . إلخ .

وهذه الصفات أثبتتها السلف على مايلق بذاته المقدسة ، ولم يفرقوا بينها وبين صفات المعانى فكما لله علم لا يماثل علم المخلوقين ، وسمع لا يشبه سمع المخلوقين . فكذا له استواء لا نعرف كيفيته ، ولا يشبه استواء المخلوقين ، ويد لا تشبه أيادى المخلوقين .

المهم أن السمع قد ورد فيه هذه الصفات ، والله أعلم بذاته ورسول الله أعلم البشر بالله وبصفاته .

والخلف قد وقفوا من هذه الصفات الخبرية موقف التأويل لها فالصفات المتعلقة بمشيتته كالفرح والرضا والغضب والسخط والرحمة كلها إرجعوها إلى صفة الإرادة ، وصفة اليد ردها إلى القدرة ، والعين إلى العلم .. والمجئى مجئى أمره ، والنزول نزول ملك ، والاستواء على العرش بالاستيلاء عليه .

هذا وتجدر الإشارة إلى أن مثل هذه التأويلات الصادرة عن الخلف - مع خطئها - لا تؤدى بصاحبها إلى الكفر وذلك لسببين .

الأول : أنه لم ينف الصفة نفياً ، وإنما أثبتتها ثم أولها فهو مخطئ في التأويل ، لكنه لا يكفر لأنه يؤمن بالصفة في الجملة .

الثاني : أنه أول بقصد التنزيه ظناً منه أنه لا يتم التنزيه إلا بالتأويل . وقد قال ابن تيمية إن حقيقة الكفر خراب القلب ، والمؤول بقصد التنزيه بعيد من هذا المعنى إن شاء الله .

وأرى أن خطأ المؤول لهذه الصفات إنما جاء من كونه قاس الغائب على الشاهد في مسألة الصفات الخبرية ، ومن هنا حاول تأويلها .

فالخلف نظروا إلى تنزيه الباري فقط فأولوا ، والسلف نظروا إلى تنزيه كلام الباري فأثبتوا ونظروا إلى تنزيه الباري فنفوا الكيفية حتى لا يقعوا فيما وقع فيه المشبهة .

النصوص الواردة في الصفات الخبرية :

- ١ - في صفة العلو : ﴿ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴾ ، ﴿ ءَأَمِنُمْ مِّنْ فِي السَّمَاءِ ﴾ ، ﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ ﴾ ، وقول النبي : (ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء) .
- ٢ - في صفة الاستواء على العرش . قوله تعالى : ﴿ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ﴾ طه : ٥ ، ﴿ إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ ﴾ الأعراف : ٥٤ .

وقول النبي : (إن الله قضى الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش . إن رحمتى سبقت غضبى) .

٣ - صفة الرحمة . قوله تعالى : ﴿ الرَّحْمَنُ فَتَنَّا بِهِ حَبِيرًا ﴾ انفرقان : ٥٩ . وقال ﴿ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴾ الأحزاب : ٤٣ . وقال ﴿ الرَّحْمَنُ ﴾ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ﴿ الرحمن : ١ ، ٢ . وقال (أولئك سيرحمهم الله) . وقول النبي ﷺ : (الراحمون يرحمهم الرحمن ، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء) .

٤ - صفة المجيء يوم القيامة . قوله تعالى : ﴿ وَجَاءَ رُكُودُكَ وَالْمَلَكُ صَفًا صَفًا ﴾ الفجر : ٢٢ ، ﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ ﴾ البقرة : ٢١٠ .

٥ - صفة المحبة . قال تعالى ﴿ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾ البقرة : ١٩٥ ، ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُؤْتُونَ عَمَلًا مَبْرُورًا ﴾ البقرة : ٢٢٢ ، ﴿ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ﴾ آل عمران : ٣١ ، ﴿ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ﴾ المائدة : ٥٤ ، ويقول النبي (إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه) ، ويقول (إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه) ويقول أيضا (اللهم أنك عفو تحب العفو فاعفو عني) .

٦ - صفة الرضا . قال تعالى : ﴿ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ﴾ ،
وقال : ﴿ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ﴾
الفتح : ١٨ .

ومن دعائه ﷺ : (اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ،
وبمعافائك من عقوبتك) وقال أيضا : (رضا الله في رضا الوالدين
وسخطه في سخطهما) .

٧ - صفة الغضب . قال تعالى : ﴿ وَبَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ﴾
البقرة : ٦١ ، ﴿ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ ﴾ المائدة : ٦٠ ، وقال :
﴿ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ ﴾ النساء : ٩٣ . ويقول النبي ﷺ : (من لم
يسأل الله يغضب) .

الفصل الخامس

القضاء والقدر

• القضاء والقدر فى الكتاب والسنة .

• القدر ودعوى التواكل .

• فوائد الإيمان بالقدر .

• مراتب الإيمان بالقدر .

• مراحل كتابة المقادير .

• الاحتجاج بالقدر .

• الإرادة الإلهية والإرادة الإنسانية .

القضاء والقدر

إن معضلة القضاء والقدر من المسائل التى بحثتها البشرية منذ نشأتها والتى بحثها أهل كل دين ، وأصحاب الفلسفات فى كل عصر والتى لم يصلوا فيها إلى نتيجة يطمئن إليها الجميع ، ولكنهم دوماً يختلفون ويتنازعون حولها .

وقد أصاب أهل الإسلام ما أصاب أهل الديانات الأخرى حيث تنازعوا فى القدر حتى وصل التنازع إلى أسماع النبى ﷺ فبين لهم أن إشكالية القدر عويصة وأن المسلم أمامه مهمات جسام وأنه لا يجب أن يلج فى مسائل تستنفذ طاقاته دون طائل ، وأن الذى أهلك الأمم قبلهم هو تنازعهم فى القدر ، ثم عزم عليهم ألا يتنازعوا فيه .

ومع ذلك فإن العقل الإنسانى المسلم ومع ورود آيات وأحاديث تتحدث عن القدر ، ويوهم ظاهرها التعارض ، ثم إن المسألة مطروحة من جانب كثير من المسلمين ، فلا يمكن والحالة هذه إغفالها بل لابد من محاولة الإجابة على ما يثار حول المسألة . لكن مع التقيد قدر الطاقة بما ورد فى الكتاب والسنة حول هذا الموضوع . ولعل تحذير النبى ﷺ ، ومن بعده على بن أبى طالب من الدخول فى هذه المسائل المعتاصة هو إشارة إلى صعوبتها ووعورتها فلا بد من التسلح بأسلحة الوحي الماضيه وقت التباحث حولها . وهو ما سنفعله بحول الله وقوته .

القضاء والقدر فى الكتاب والسنة

□ أولاً : القضاء فى القرآن الكريم :

وردت مادة القضاء فى القرآن الكريم أكثر من ستين مرة .
تدور حول عدة معان منها :

- ١ - الإرادة : مثل قوله تعالى : ﴿ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ [آل عمران : ٤٧] .
- ٢ - الإعلام : مثل قوله تعالى : ﴿ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ فِي الْكِتَابِ الْإِسْرَاءَ : ٤ .
- ٣ - الحكم : مثل قوله تعالى : ﴿ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ﴾ [يونس : ٤٧] .
- ٤ - الخلق : مثل قوله تعالى : ﴿ فَقَضَيْنَهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ ﴾ [فصلت : ١٢] .
- ٥ - الأمر : مثل قوله تعالى : ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ﴾ [الإسراء : ٢٣] .
- ٦ - الانتهاء من الشيء : مثل قوله تعالى : ﴿ فَإِذَا قُضِيَّتْ مَنَاسِكَكُمْ فَأَذَكُورُوا اللَّهَ ﴾ [البقرة : ٢٠٠] .

٧ - الإتمام والإكمال : مثل قوله تعالى : ﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَىٰ

الْأَجَلَ ۖ الْقَصَص : ٢٩ .

٨ - الموت : كما فى قوله تعالى : ﴿ فَوَكَرَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ

عَلَيْهِ ۖ الْقَصَص : ١٥ .

٩ - التقدير : كما فى قوله تعالى : ﴿ وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا ۖ ۝١٠٠ ﴾

مريم : ٢١ .

□ ثانياً : القدر فى القرآن الكريم :

وردت مادة القدر فى القرآن الكريم أكثر من ١٣٠ موضعاً

كلها تدور حول عدة معان :

١ - بمعنى الشرف والعظمة : كما فى قوله تعالى : ﴿ وَمَا

قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۖ الْأنعام : ٩١ .

٢ - بمعنى التضييق : كما فى قوله تعالى : ﴿ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَيْنَاهُ

فَقَدَرْنَا عَلَيْهِ رِزْقَهُ ۖ الْفجر : ١٦ .

٣ - بمعنى العلم : كما فى قوله تعالى : ﴿ إِلَّا أَمْرًا تَدْرُسُوهُ ۖ قَدَرْنَا

إِنَّا لَمِنَ الْغَافِلِينَ ۖ الْحجر : ٦٠ .

٤ - بمعنى القوة والقدرة : كما فى قوله تعالى : ﴿ فَقَدَرْنَا

فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ ۖ الْمرسلات : ٢٣ .

٥ - بمعنى الحكمة : كما فى قوله تعالى : ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ

خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ۝ ﴾ القمر : ٤٩ .

٦ - بمعنى الكتابه فى اللوح المحفوظ : كما فى قوله تعالى :

﴿ نَحْنُ قَدَرْنَا بَيْنَهُ الْأَمَوتَ ۝ الواقعة : ٦٠ .

٧ - الموعد المحدد : كما فى قوله تعالى : ﴿ ثُمَّ جِئْتَ عَلَى

قَدَرٍ يَمُوسَى ۝ طه : ٤٠ .

وعن ابن عمر رضى الله عنهما . أن رسول الله ﷺ قال : (كل

شئى بقدر حتى العجز والكيس) . والعجز : الضعف . والكيس :
النشاط .

وفى الصحيح عن ابن مسعود أن رسول الله ﷺ قال :

(إن أحدكم يجمع خلقه فى بطن أمه أربعين يوما نطفة ، ثم يكون
علقة مثل ذلك ، ثم يكون مضغة مثل ذلك ، ثم يرسل إليه الملك ،
فينفخ فيه الروح ، ويؤمر بكتب أربع كلمات : بكتب رزقه ، وأجله
وعلمه ، وشقى أو سعيد . فوالله الذى لا إله غيره إن أحدكم ليعمل
بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ، فيسبق عليه
الكتاب ، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها ، وإن أحدكم ليعمل بعمل
أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب
فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها) .

وفى وصية الرسول لابن عباس رضى الله عنهما . واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشئ لم ينفعوك إلا بشئ قد كتبه الله لك ، وإن اجتمعوا على أن يضروك ، لم يضروك إلا بشئ قد كتبه الله عليك ، رفعت الأقلام وجفت الصحف .

وأما معناهما فى الاصطلاح :

فالقضاء هو : إيجاد الله للأشياء على وجه الإحكام والإتقان .

والقدر هو : علمه أزلاً وتقديره بما تكون عليه المخلوقات

فيما لا يزال .

فالقضاء أخص من القدر لأن دائرة القدر أعم وأشمل ،

إذ القدر علم وتدبير والقضاء إيجاد .

فتدبير الأوليات قدر ، وسوق تلك الأقدار بمقاديرها وهياتها

إلى مقتضياتها هو القضاء .

معنى ذلك أن القدر أسبق من القضاء ، ولهذا فإن الطبيعى أن

يقال القدر والقضاء .

حكم الإيمان بالقضاء والقدر :

الإيمان بالقضاء والقدر واجب كما أسلفنا لأنه الركن السادس

من أركان الإيمان .

وفى القرآن إشارة إلى القضاء والقدر وكتابه فى اللوح

المحفوظ ، ووجود كل ما قدر الله وجوده في عالم الكمون إلى أن
يبرز في عالم الظهور في الوقت المحدد له على الوجه الذي
خصصته الإرادة الإلهية . قال تعالى : ﴿ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ
مُّبِينٍ ﴾ يس : ١٢ ، وقال : ﴿ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ﴾ في كتب
مَكْنُونٍ ﴿ الواقعة ٧٧ ، ٧٨ ، وقال : ﴿ قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ
اللَّهُ لَنَا ﴾ التوبة : ٥١ ، وقال : ﴿ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي
أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا ﴾ الحديد : ٢٢ .

وفي السنة النبوية :

عن عبادة بن الصامت أن رسول الله ﷺ قال إن أول ما خلق
الله القلم ، فقال له أكتب ؟ قال : وما أكتب ؟ قال : أكتب مقادير كل
شيء حتى تقوم الساعة ، ثم قال النبي : من مات على غير ذلك
فليس مني .

القدر ودعوى التواكل

والإيمان بالقضاء والقدر ، وأن كل شيء مكتوب منذ الأزل ، لا يمنع العمل ولا يوجب الاتكال بل هو حافظ على الجد والاجتهاد والحرص على العمل الصالح ، ولهذا لما أخبر النبي ﷺ أصحابه بسبق المقادير وجريانها ، وجفوف القلم بها ، فقيل له : أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل ؟ قال : لا . اعملوا فكل ميسر لما خلق له ثم قرأ : ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى ﴿۱﴾ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ﴿۲﴾ فَسَنِيَرُهُ لِلْعُسْرَى ﴿۳﴾ وَأَمَّا مَنْ خَلَّ وَاسْتَفْتَى ﴿۴﴾ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى ﴿۵﴾ فَسَنِيَرُهُ لِلْعُسْرَى ﴿۶﴾ ﴾ الليل : ١٠ : ٥ .

فإنه سبحانه وتعالى قدر المقادير وهياً لها أسباباً وهو الحكيم بما نصبه من الأسباب في المعاش ، والمعاد فإذا علم العبد أن مصالح آخرته مرتبطة بالأسباب الموصلة إليها كان أشد اجتهاداً في فعلها والقيام بها ، وأعظم منه في أسباب معاشه ومصالح دنياه من كون الحرث سبباً في وجود الزرع ، والنكاح سبباً في وجود النسل وكذلك العمل الصالح سبب في وجود الجنة ، والعمل السيئ سبب في دخول النار . وقد قال الرسول ﷺ : إحرص على ما ينفعك ، واستعن بالله ولا تعجز ، وإن أصابك شيء فلا تقل : لو أنى فعلت كذا كان كذا وكذا ، ولكن قل : قدر الله وما شاء فعل .

فوائد الإيمان بالقضاء والقدر

لابد للإنسان من الإيمان بالقضاء والقدر وذلك لأنه :

- ١ - أحد أركان الإيمان الستة التي أخبر بها رسول الله ﷺ حيث قال : (وأن تؤمن بالقدر خيره وشره) .
- ٢ - لأنه من تمام توحيد الربوبية لأنه إيمان بأنه ما شاء الله كان ومالم يشأ لم يكن ، ولا يجرى في ملكه إلا ما يريد .
- ٣ - لأن به تحقيق التوكل على الله ، وتفويض الأمر إليه مع القيام بالأسباب الصحيحة النافعة .
- ٤ - به الاطمئنان في حياة الإنسان حيث يعلم أن ما أصابه لم يكن يخطئه ، وما أخطأه لم يكن ليصيبه .
- ٥ - أن بالإيمان بالقضاء ينتفى الاعجاب بالنفس عند حصول المراد ، ولا يقول الإنسان ما قاله قارون : ﴿ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عَنِّي ﴾ القصص : ٧٨ . بل يؤمن العبد بأن العمل الذي حصل به مراده ليس إلا مجرد سبب يسره الله له .
- ٦ - بالإيمان بالقدر يزول القلق والضجر عند فوات المراد ، أو حصول المكروه . لأنه يعلم أن الأمر كله لله فيرضى ويسلم ، وإلى هذين الأمرين يشير قوله تعالى : ﴿ مَا أَصَابَ مِنْ مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴾ لِكَلَّا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ * وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿٢٢﴾ الحديد : ٢٢ ، ٢٣ .

مراتب الإيمان بالقدر

وللإيمان بالقدر مراتب أربع كما يقول علماء السلف :

المرتبة الأولى : الإيمان بأن الله تعالى قد علم بعلمه الأزلي الأبدى ما كان وما يكون من صغير أو كبير ، وظاهر وباطن مما يكون من أفعاله أو أفعال مخلوقاته .

المرتبة الثانية : الإيمان بأن الله تعالى كتب فى اللوح المحفوظ مقادير كل شئ فما من شئ كان أو يكون إلا وهو مكتوب ومقدر قبل أن يكون . قال تعالى مشيراً إلى هاتين المرتبتين :

﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ
إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴾ الحج : ٧٠ .

وقال : ﴿ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي
الْبَحْرِ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٌ فِي ظُلْمَةٍ إِلَّا
يَعْلَمُهَا وَلَا يَابِسُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴾ الأنعام : ٥٩ .

ويقول النبی ﷺ : (كان الله ولم يكن شئ قبله ، وكان عرشه
على الماء ، وكتب فى الذكر كل شئ) .

المرتبة الثالثة : الإيمان بمشيئة الله وأنها عامة فى كل شئ ،
فما وجد موجود ولا عدم معدوم من صغير وكبير ، وظاهر وباطن

فى السماوات والأرض إلا بمشيئة الله سواء كان من فعله تعالى أو من أفعال العباد .

المرتبة الرابعة : الإيمان بخلق الله تعالى لكل شئ صغيرا وكبيراً ، وأن خلقه شامل لما وجد فى كونه وما فعله العباد اختياراً لأنه سبحانه خالق الإنسان . والإنسان أصل لأفعاله ، وخالق الأصل خالق لفروعه .

ودليل هاتين المرتبتين قوله تعالى : ﴿ اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴾ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴿ الزمر : ٦٢ ، ٦٣

وقال أيضا : ﴿ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقْدَرَهُ تَقْدِيرًا ﴾ ﴿ الفرقان : ٢

وقال : ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ ﴿ الصافات : ٩٦ .

فإنه لم يخلق شيئا إلا بمشيئته لأنه لا مكره له .

قال تعالى : ﴿ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ﴾ ﴿ ابراهيم : ٢٧ .

مراحل كتابة مقادير الإنسان

والإيمان بكتابة المقادير يدخل فيه خمسة مقادير :

الأول : التقدير الأزلي قبل خلق السماوات والأرض . فقد قال سبحانه : ﴿ قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا ﴾ التوبة : ٥١ ، وقال : ﴿ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴾ لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ ﴾ الحديد : ٢٢ ، ٢٣ .

وفى الحديث (كان الله ولم يكن شئ معه ، وكان عرشه على الماء وكتب فى الذكر كل شئ ، وخلق السماوات والأرض) ، وفى الحديث : (كتب الله مقادير الخلائق بخمسين ألف سنة ، وكان عرشه على الماء) ، وفى الحديث : (أول ما خلق الله القلم فقال له : أكتب . قال : ما أكتب ؟ قال : أكتب مقادير كل شئ حتى تقوم الساعة) .

الثانى : كتابة الميثاق ونحن فى عالم النور . كما قال تعالى : ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى ﴾ الأعراف : ١٧٢ .

وفى الحديث : (أن الله مسح على ظهر آدم فخرج منه ذرية فقال هؤلاء أهل الجنة ، ويعمل أهل الجنة يعملون ، وهؤلاء أهل

النار ويعمل أهل النار يعملون) .

إذا عند خلق آدم كان تقدير ثان ولا تتأخر بين التقديرين .

الثالث : التقدير العمرى . عندما يكون الإنسان فى بطن أمه عندما يكتب الأجل والعمل والشقاوة والسعادة والرزق وجميع ما هو لاق لا يزداد ولا ينقص .

فقد روى أن رسول الله ﷺ قال : (إن أحدكم يجمع خلقه فى بطن أمه أربعين يوماً ، ثم يكون علقه مثل ذلك ، ثم يكون مضغة مثل ذلك ، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ، ويؤمر بأربع كلمات تكتب رزقه ، وأجله ، وعمله ، وشقى أو سعيد ، فالذى لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها ، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها) .

الرابع : التقدير السنوى . وذلك فى ليلة القدر حيث يقدر فيها كل ما يكون فى السنة كما قال الحق سبحانه : ﴿ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ﴾ (أمرًا مِنْ عِنْدِنَا) الدخان ٤ ، ٥ .

ففى هذه الليلة يقضى الله كل أجل وعمل ورزق إلى مثلها من العام القادم ، يقول ابن عباس : (يكتب من أم الكتاب فى ليلة القدر

ما يكون فى السنة من موت وحياة ورزق ومطر حتى الحاج
يقال : يحج فلان ويحج فلان) . وقال ابن عمر فى ليلة القدر
يفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة أمر السنة وما يكون فيها من
الآجال والأرزاق ، وما يكون فيها إلى آخرها .

الخامس : التقدير اليومى . وهو سوق المقادير إلى المواقيت
التي قدرت لها فيما سبق . كما قال تعالى : ﴿ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ﴾ الرحمن : ٢٩ . حيث يحى ويميت ،
ويشفى ويمرض ، ويعز ويذل ، ويرفع ويخفض . وهذا التقدير
اليومى يكون بمثابة تأويل المقدور على الإنسان ، وإنقاذه فيه .

وعلى هذا فالتقدير اليومى تفصيل من التقدير السنوى ،
والتقدير السنوى تفصيل من تقدير عالم الذر ، وهو تفصيل من
التقدير الأزلى الذى خطه القلم فى الإمام المبين الذى هو اللوح
المحفوظ . والذى هو من علم الله سبحانه وتعالى الذى إليه المنتهى
سبحانه .

الاحتجاج بالقدر

والاحتجاج بالقدر نوعان :

النوع الأول : احتجاج مشروع وهو الذى يكون بعد الفعل وبعد التوبة من الوقوع فيه ، وهو جائز لأن الأثر المترتب على ذلك قد زال بالتوبة فانمحي به توجه اللوم على المخالفة . ويكون الهدف منه ليس إلقاء التبعات على القدر بقدر ما هو اعتذار وبيان (أن الله خالق كل شئ) ، وأنه بيده سبحانه مقاليد الأمور ، مثل ما حدث من آدم عليه السلام .

فقد قال رسول الله ﷺ احتج آدم وموسى عليهما السلام عند ربهما فحج آدم موسى . قال موسى : أنت آدم الذى خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه ، وأسجد لك ملائكته ، وأسكنك فى جنته ، ثم أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض . فقال آدم . أنت موسى الذى اصطفاك الله برسالته وبكلامه ، وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شئ ، وقربك نجيا . فبكم وجدت الله تعالى كتب التوراة قبل أن يخلق ؟ قال موسى : بأربعين عاما . قال : فهل وجدت فيها ﴿ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ ﴾ قال : نعم . قال : افعلوا منى على أن عملت عملاً كتب الله على أن أعمله قبل أن يخلقنى بأربعين سنة ؟ قال رسول الله ﷺ فحج آدم موسى (وهذا النوع من الاحتجاج هو ما أشار إليه النبى ﷺ فى قوله : (وإن أصابك شئ فلا تقل لو

أنى فعلت كذا كان كذا وكذا ، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل) ،
وهو المشار إليه بقوله تعالى : ﴿ قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا ﴾
التوبة : ٥١ .

النوع الثانى : احتجاج ممنوع . وهو الذى يحاول التخلص
به من تبعات الفعل وإسناده إلى الله دون توبة أو ندم عليه ، أو فى
حال ترك الواجب .

وهذا ماحدث من أبلّيس حيث عصى ربه فى عدم السجود
لآدم ، ومُع ذلك لم يستغفر الله على عصيانه ، ثم ظل وراء آدم
عليه السلام يعده ويمنيّه ويقسم له ويدله بغرور حتى أكل آدم من
الشجرة . وبعد هذا كله يطلب من الله الإمهال لا ليتوب ويكفر عما
اقترفه ، ولكن ليغوى ابن آدم .

ثم يلقى تبعات ذلك على قدر الله فيقول : ﴿ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي
لَأُزَيِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ الحجر : ٣٩ .

ومن هذا النوع أيضا ماكان يحتج به المشركون فى عصر
النبوة كما حكى القرآن قولهم : ﴿ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا
بِالْأَنْعَامِ : ١٤٨ ، ﴿ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ ﴾ الزخرف : ٢٠ .

فاحتجاج المشركين على شركهم بمشيئة الله إنما قصدوا به
دفع اللوم عنهم ، وإقامة العذر على استمرارهم على الشرك .

وإلا فإن شركهم واقع بإرادة الله ومشيتته الكونية بدليل قوله تعالى :
﴿ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا ﴾ الأنعام : ١٠٧ . لهذا فإن الله أ بطل
احتجاجهم ولم يبطل أن شركهم واقع بمشيتته .

واحتج الكافرون أيضا بالقدر حين قالوا : ﴿ أَطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ
اللَّهُ أَطْعَمَهُ ﴾ يس : ٤٧ . وقد سأل عمر أحد اللصوص عن سر
السرقه فقال قدر الله على أن أسرق فقال عمر وقدر الله على أن
أقطع يدك ثم زاده أربعين جلدة للكذب على الله .
ومن الدلائل على أن الاحتجاج بالقدر أثناء وقبل المخالفة
باطل ولا يجوز :

١ - أن تارك الواجب ، وفاعل المحرم يقدم على ذلك
باختياره لا يشعر أن أحدا أكرهه ، ولا يعلم أن ذلك مقدر لأن القدر
سر مكتوم ، فلا يعلم أحد أن شيئا قدره الله إلا بعد وقوعه .
فكيف يصح أن يحتج بحجة لا يعلمها قبل إقدامه على ما عتذر بها
عنه .

ولماذا لم يقدر أن الله كتبه من أهل السعادة فيعمل بعملهم .

٢ - أن إقحام النفس في مآثم ترك الواجب وفعل المحرم ظلم
لها وعدوان عليها . كما قال الله : ﴿ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا
أَنْفُسَهُمْ ﴾ هود : ١٠١ . ولو أن أحدا ظلم المحتج بالقدر لأقام الدنيا

ورفع قضايا ضده . ولو قال له : ظلمى إياك إنما هو بقدر الله لم
يقبل منه ذلك . فكيف يظلم نفسه ويحتج بالقدر .

٣ - إن هذا المحتج لو خير بين الإقامة فى بلد بها أوبئة
وطاعون وببين بلد آمن مستقر لاختار الثانى وهو الأفضل له فى
دنياه فكيف يحتج على مابه ضرر فى أخراه .

الإرادة الإلهية والإرادة الإنسانية

من المسائل التى حيرت العقول وتعددت بسببها المذاهب وتباينت فيها الآراء ، بل إنها من أهم أسباب نشأة الفرق الإسلامية هى العلاقة بين الإرادة الإلهية والإرادة الإنسانية ، وهل هناك فعل للإنسان حقيقة أم لا . وبمعنى أوسع هل الإنسان مسير أم مخير ؟ وإذا كان مسيراً فما فائدة التكليف ؟ وهل المسير يعاقب على فعله ؟ وإذا كان مخيراً وهو الفاعل حقيقة لكل ما يصدر عنه ألا يتعارض هذا مع كون الله خالق كل شئ ؟

مضطرب فسيح من الآراء ومعترك واسع يحار فيه العقل ، ومع ذلك يمكن أن نحصر هذه الآراء فى ثلاثة اتجاهات :

١ - **الاتجاه الجبرى** : الذى يزعم أن الإنسان مجبور فى أفعاله ، لا إرادة له ولا اختيار ، وأنه كريشة معلقة فى الهواء تحركها الرياح كيف تشاء ، وكالهاوى من أعلى إلى أسفل ، وسلبوا العبد قدرته واختياره .

واستندوا إلى بعض الآيات والأحاديث النبوية التى فهموا منها - خطأ - أنها تؤيد اتجاههم الجبرى خالطين بين الإرادة الشرعية والكونية ، وبين الإرادة والمحبة والمشئنة والرضا . من هذه الآيات :

قوله تعالى : ﴿ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ﴾ الإنسان : ٣٠ ،

﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [الصافات : ٩٦] ، ﴿ مَنْ يَشَأِ اللَّهُ يُضِلَّهُ
وَمَنْ يَشَأِ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [الأنعام : ٣٩] ، ﴿ قُلْ كُلٌّ مِّنْ
عِندِ اللَّهِ ﴾ [النساء : ٧٨] .

ومن الأحاديث قول النبي : (إن الله خلق أناسا للجنة ويعمل
أهل الجنة يعملون ، وأناسا للنار ويعمل أهل النار يعملون) ،
وقوله عن الإنسان في بطن أمه (يكتب أجله ورزقه وعمله وشقى
أو سعيد) .

وقد بتروا الآيات والأحاديث من سياقها حتى يؤيد مدعاهم ،
مما كان له خطره على الفكر والمجتمع الإسلامى . وفوق ذلك
خطره على العقيدة .

وخطورة هذا الاتجاه تكمن فيما يلى :

١ - إسقاط الأخذ بالأسباب والضرب فى الأرض والعمل
والاجتهاد ، وهؤلاء كانوا ومازالوا سبباً رئيساً فى تأخر الأمة عن
ركب الحضارة .

٢ - الاحتجاج بالقدر على معاصيهم وقبائحهم . وقد كان
إبليس أول من احتج بالقدر فقال : ﴿ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي ﴾ [الحجر : ٣٩] .
ولم يعترف بالذنب كما اعترف به آدم عليه السلام .

٣ - التماذى فى الذنب ، وعدم الإقلاع عنه ، وذلك لاعتقادهم

- خطأ - أن ذلك بقدر الله وقضائه . ولهذا قال المشركون :
﴿لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا﴾ الأنعام : ١٤٨ .

٤ - إن اللوازم الناتجة عن هذا المذهب خطيرة عقديًا واجتماعيًا . ذلك أن التكليف على فرض صحة هذا الاتجاه يكون كتكليف الحيوانات البهيمة بالطيران ، وتكليف المقعد بالمشي ، وأن تعذيب الله للعصاة هو تعذيب لهم على فعله لا أفعالهم ، وأن ذلك يكون كتعذيب الطويل لماذا لم يكن قصيرًا .

٥ - في ذلك إخراج لأفعال الله عن أن تكون حكيمة ، ونفى لحكمة الله البالغة وجود لحجته الدامغة ، وإثبات للعباد الحجة على الله ، ونسبته للظلم بل على هذا المذهب يكون لإبليس وهامان وفرعون وسائر العصاة العذر .

٦ - قد ذكر ابن القيم رحمه الله كثيرًا من عباراتهم التي تنبئ إما عن جهل مطبق أو عن كفر صريح فمن قولهم :

ألقاه في اليم مكتوفًا وقال : إياك إياك أن تبطل بالماء
وقد اجتمع بعض هؤلاء فتذكروا القدر فجري ذكر الهدهد وقوله : ﴿وَرَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَلَهُمْ﴾ النمل : ٢٤ . فقال أحدهم كان الهدهد قدريا أضاف العمل إليهم والتزيين للشيطان ، وجميع ذلك فعل الله .

وسئل بعضهم عن قول الله لإبليس : ﴿ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِإِذْنِي ﴾ ص : ٧٥ . أيمنعه ثم يسأله مامنه ؟ قال : نعم قضى عليه في السر ما منعه في العلانية ولعنه الله .

وقال أحدهم : وقد عوتب على إرتكابه معاصي . فقال إن كنت عاصياً لأمره فأنا مطيع لإرادته . بل وصل بأحد الحبريين الجراً حين مرّ بسارق مقطوع اليد . فقال : مسكين مظلوم أجبره على السرقة ، ثم قطع يده .

وقيل لبعضهم : أترى الله كلف عباده مالا يطيقون ثم يعذبهم عليه . قال : والله قد فعل ذلك ، ولكن لا نجسر أن نتكلم .

ويروى صاحب كتاب معارج القبول أن أحد الجبرية رأى رجلاً يفجر بامرأته فيبادر ليأخذه فهرب . فأقبل يضرب امرأته وهي تقول : القضاء والقدر فقال : يا عدوة الله أترنين وتعتذرين بمثل هذا ؟ فقالت : أوه تركت السنة وأخذت بمذهب ابن عباس . فتنبه ورمى بالسوط من يده واعتذر لها وقال : لولاك لضللت .

وسواء كانت هذه الرواية صحيحة أم كانت رمزا لما يصل إليه تفكير الجبري ، لكن الحقيقة أن الأمة لم تصب طوال تاريخها بمثل الجبرية وتفكيرها .

٢ - الاتجاه القدرى : وأصحابه القدرية النفاة الذين قالوا

بالحرية الإنسانية وبالغوا حتى أذاهم إلى القول بأن العباد هم الخالقين لأفعالهم .

وأول من أحدث هذا القول معبد الجهنى فى آخر عصر الصحابة . وهذا الاتجاه الذى سبقه على طرفى نقيض .

فالاتجاه الجبرى يضيف الفعل والانفعال إلى الله سبحانه وتعالى ، والاتجاه القدرى يضيف الفعل والانفعال إلى الإنسان وأصحاب هذا الاتجاه القدرى هم المعتزلة ومن وافقهم .

ثم توارث القدرية هذا المذهب وتواصوا به ، ثم منهم من نفى علم الله ، ومنهم من قال كل أفعال العباد ليست مقدورة لله ولا مخلوقة له خيرها وشرها . ومنهم من قال الخير من أفعال البشر مخلوق لله مقدور له . أما الشر فليس عندهم مخلوقاً لله ولا مقدوراً له .

ولاشك أن هذا المذهب رغم اعترافنا بخطأ ماذهب إليه إلا أنه أخذ من الهجوم والقبح والذم والشتم أكثر مما يستحق . فنرى من يقول إنهم أشر من المجوس ، وأنهم مجوس هذه الأمة .

وكما أن الجبرية قد استندوا إلى ظواهر بعض النصوص فكذلك القدرية قد استندوا إلى بعض الآيات والأحاديث من هذه الآيات :

﴿ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ ﴾ الكهف : ٢٩ . وقوله :
 ﴿ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴾ ﴿ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴾
 الزلزلة : ٧ ، ٨ ، وقوله : ﴿ أَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ
 تَعْمَلُونَ ﴾ النحل : ٣٢ ، وقوله : ﴿ جَزَاءُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ ﴿
 السجدة : ١٧ ، وقوله : ﴿ بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ
 فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ البقرة : ٨١ .

فالقدرية يرون بعد الاستدلال بهذه الآيات أن الإنسان إذا لم
 يكن له قدرة على الفعل والترك لكان تكليفه بالشرع عبثا .

ومن الأخطار التي يؤدي إليها القول بهذا الاتجاه :

- ١ - القول بأكثر من خالق حيث الإنسان خالق لأفعاله والله
 خالق لما عداه وهذه خطورة عقدية .
- ٢ - إعطاء مساحة من الحرية للإنسان وللعقل البشرى أكبر
 من حجمه ، وهذا أدى بهم إلى القول بالتحسين والتقبيح العقليين ،
 وقولهم بوجوب الصلاح والأصلح على الله .
- ٣ - أدى بهم هذا القول إلى أن ذهبوا إلى أن الله يجب عليه
 ثواب المطيع وعقاب العاصي .

٣ - الاتجاه الوسط : وهذا الاتجاه هو اتجاه أهل السنة
 والجماعة الذين قالوا بالحرية الإنسانية مع الاعتقاد بأن الله خالق

كل شئ . فللعباد قدرة على الفعل ولهم مشيئة والله تعالى خالقهم
وخالق قدرتهم وأقوالهم وأعمالهم .

وهو تعالى منحهم إياها وأقدرهم عليها وجعلها قائمة بهم
مضافة إليهم حقيقة وبحسبها كلفهم ، وعليها يتابون ويعاقبون ، ولم
يكلفهم الله إلا وسعهم ولم يحملهم إلا طاقاتهم . وقد أثبت الله تعالى
ذلك في الكتاب فقال : ﴿ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذْ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ۖ ﴾ وَمَا تَشَاءُونَ
إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ﴿ الإنسان : ٣٠ ، وقال : ﴿ مَنْ يَدْرَأْ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدَىٰ ۖ
وَمَنْ يُضِلِّ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴾ ﴿ الأعراف : ١٧٨ ، وقال :
﴿ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ ۖ ﴾ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ
الْعَالَمِينَ ۖ ﴾ ﴿ التكويد : ٢٨ ، ٢٩ ، وقال : ﴿ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي
أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۖ ﴾ ^(١) ﴿ الزخرف : ٧٢ ، وقال :
﴿ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ ﴿ السجدة : ١٤ .

فكما لم يوجد العباد أنفسهم لم يوجدوا أفعالهم .

وقبل أن ننهي الكلام عن مشكلة الإرادة الإنسانية يلزم أن
نضع النقاط الآتية :

(١) لا تعارض بين هذه الآية وقول الرسول (لن يدخل أحدكم الجنة بعمله .) لأن
الباء في الآية للسببية ، والباء في الحديث للجزاء . فمهما عمل الإنسان من طاعات
فلن تساوى في الجزاء دخول الجنة الذي هو بمحض فضل الله عز وجل .

أولاً : لا خالق لما فى الكون غير الله عز وجل . فالكون وما فيه من خير أو شر مخلوق لله ، فאלله خالق كل شىء ، فالإنسان وفعله وسائر الأكوان خلق الله عز وجل .

ثانياً : لا يحدث فى الوجود شىء إلا وهو مكتوب فى اللوح المحفوظ ، ومعلوم لله عز وجل منذ الأزل .

ثالثاً : لا تعارض بين كون الفعل مكتوب فى اللوح المحفوظ وبين القول بحرية الإنسان فى أفعاله .

رابعاً : لا تعارض بين كون الإنسان حراً فى أفعاله ، وبين أن الله خالق الفعل . فאלله سبحانه أجرى عادته بأن يوجد الفعل الإنسانى المخلوق لله عقب إرادة الإنسان له . فالإنسان حر والله خالق والله يعطى تيسيرات من جنس النية كما قال تعالى : ﴿ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ ﴾ الفتح : ١٨ ، وقال : ﴿ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ ﴾ الصف : ٥ .

خامساً : إن الله عز وجل لن يحاسب الإنسان على ما هو مكتوب فى اللوح المحفوظ بل سيحاسبه على ما فعله من خير أو شر فقد قال سبحانه : ﴿ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ النحل : ٣٢ ، وقال عن أهل النار : ﴿ جَزَاءُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ ، ﴿ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ ﴾ ، ﴿ وَكُلُّ إِنْسَانٍ أَلَزَمْتَهُ طَبْعُهُ فِي غُفْهِهِ ﴾ الإسراء : ١٣ .

سادساً : إذا أضيف إلى الله الهداية والضلال . فهذا لا يعنى أن الله قد أجبر كلا الفريقين . بل إن الله أقدر أهل الضلال على ضلالهم وأقدر أهل الهداية على هدايتهم . وإلا فإن الله (لا يهدى من يضل) ولا يهدى القوم الظالمين ولا الفاسقين .

فمن اختار الهدى أعانه الله على الهداية ، ومن استحب العمى على الهدى أقدره الله على ما أختاره والأعمال بالنيات .

سابعاً : أن الأفعال التى يجبر الإنسان عليها لن يحاسبه الله عليها وكذا ما وقعت منه خطأ ، وأما ما كانت باختياره وإرادته فهي محل المحاسبة من الله . قال تعالى : ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ، وَلَكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾ الأحزاب : ٥ .

وقال : ﴿ إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ ﴾ النحل : ١٠٦ . فمن لم يقدر على إعمال الحج لن يحاسب عليه بخلاف من استطاع إليه سبيلاً ثم تركه .

ثامناً : قبائح الإنسان كالمعاصى والذنوب يجب إسنادها إلى الفاعل المباشر لها وهو الإنسان . ولا يجب إضافتها لله . فيقال للعبد السارق الزانى ، كما يقال له المؤمن المطيع المصلى مع كون هذه الأفعال مقدورة لله والله هو الذى أقدر العبد عليها .

تاسعاً : لا شئ يحول بين الإنسان وبين أن يضمّر شيئاً فى

نفسه من خير أو شر . ولكن هذه الحرية كامنة في الضمير . والله - كما قلنا - أجرى العادة بأن يوجد الفعل عقب الهم بالفعل . ولكن في بعض الأحيان قد يصطدم بالواقع فلا يقع الفعل . إذ يحول الله بين النية ووقوع الفعل كما قال تعالى : ﴿ وَأَعْلَمُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ﴾ الأنفال : ٢٤ ، فربما يريد العدو الكيد للإسلام والمسلمين ، فيحول الله بينه وبين حدوث ذلك . مع اعتبار أن الله سوف يجازيه على ما أراد . وكذلك ربما يريد العبد الجهاد . ولكنه لا يستطيع فيكتب له ثواب ذلك كما أخبر النبي ﷺ حين قال : (إن بالمدينة رجالاً ما هبطنا وادياً ولا صعدنا إلا كانوا معنا حبسهم العذر) .

عاشراً : إن حرية الإنسان كانت بمشيئة الله وممراده ، وما يجرى من حرية الإنسان لا يجرى إكراهاً للخالق ولا للمخلوق .

ولقد رفض الله أن يكره الناس على الإيمان وكان هذا في إمكانه ، ولكنه أراد للإنسان أن يكون حراً مختاراً يختار الإيمان أو الكفر كما يشاء ﴿ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ ۖ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ ۚ ﴾ الكهف : ٢٩ ، ﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ ﴾ البقرة : ٢٥٦ ، حتى لا يكون سبحانه ظالماً حين يعذب من اختار الغي على الرشاد .

حادى عشر : الهداية نوعان .

أ - هداية دلالة وهى للناس جميعاً حتى لا يكون لهم حجة . وهى التى بين الله للبشرية فيها عن طريق الرسل طريق الخير من الشر . قال تعالى : ﴿ وَأَمَّا تَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ ﴾ فصلت : ١٧ . أى دللناهم فاستحبوا العمى على الهدى .

ب - هداية معونة .. وهى لمن أطاع كما قال : ﴿ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى ﴾ محمد : ١٧ ، وقال : ﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ ﴾ التوبة : ١٢٥ ، وقال : ﴿ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا ﴾ البقرة : ١٠ .

ثانى عشر : جميع الآيات التى تتحدث عن أن الله بيده الهداية والضلال . لا يمكن فهمها على أساس جبر الإنسان على الهدى أو الضلال . بل نفهمها فى ضوء ماورد من آيات تشير إلى الحرية الإنسانية فى قبول الإيمان أو الكفر . حيث لا إكراه فى الدين .

فالحق يقول : ﴿ مَنْ يَشَأِ اللَّهُ يُضِلَّهُ وَمَنْ يَشَأِ جَعَلَهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ الأنعام : ٣٩ ، وهو ذاته القائل : ﴿ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ ﴾ الكهف : ٢٩ .

فمשיئة الله السابقة اقتضت أن يكون الإنسان مختاراً فى إيمانه

أو كفره وإلا فانه فى إمكانه أن يخلق الكل مؤمنا كما قال :
﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مِنَ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا ﴾ يونس : ٩٩ ، ولو
فعل ذلك لبطل التكليف والثواب والعقاب ، ولا ينقص من مشيئة
البارى سبحانه أن يكون العبد له مشيئة لعدة أسباب :

الأول : أن الله هو خالق الإنسان ومشيئته .

الثانى : أن العبد لا يستطيع إنفاذ مشيئته إلا بأقدار الله له .

الثالث : أن مشيئة العبد دليل على كمال مشيئة الله لأنه
سبحانه أراد أن يكون للعبد حرية ومشيئة .

ثالث عشر : نختم هذه الملاحظات بما قاله الإمام جعفر
الصادق رضوان الله عليه : " إن الله أراد بنا شيئا وأراد منا شيئا .
فما أرادنا بنا طواه عنا ، وما أرادنا منا أظهره لنا . فما بالناس نشتغل
بما أرادنا بنا عما أرادنا منا) .

الفصل السادس

الملائكة

• أصل خلقتهم .

• وظائف الملائكة .

• عصمة الملائكة .

• المفاضلة بين الملائكة والبشر .

الملائكة

أجسام نورانية عاقلة تظهر فى صور مختلفة وتقوى على أفعال شاقة ، لا يوصفون بذكورة ولا أنوثة هم عباد مكرمون ، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون .

أصل خلق الملائكة :

والملائكة قد خلقت من نور كما روى ذلك عن رسول الله ﷺ حيث قال : (خلقت الملائكة من نور ، وخلق الجان من مارج من نار ، وخلق آدم مما وصف لكم) .

ولا يدل ذلك على أنهم الآن من نوع النور الذى نراه وإلا رأيناهم بل إنهم الآن أنوار تختلف عن النور المادى . بدليل أننا لا نراهم كالماديات ، ولا نرى آثارهم كالنور الحسى ، مع أنهم معنا يلزموننا فى كافة أمور حياتنا ، يحفظوننا ويكتبون أعمالنا ويتعاقبون فينا بالليل والنهار .

وقد كان جبريل ينزل على رسول الله وهو بين أهله وصحابته ولا يروونه بأبصارهم ، وهذا دليل على أن نورانيتهم تفوق الأنوار المادية التى لا ترى ذاتها إلا بآثارها أو بالأجهزة الحساسة .

فقد توصل العلم الحديث إلى أن هناك من الأنوار والإشعاعات المادية ما لا يمكن للبصر العادى التعرف عليها من خلال آثارها ، ولكن أمكن ذلك بواسطة أجهزة حساسة . وذلك مثل الأشعة

الحرارية ، أو تحت الحمراء ، أو فوق البنفسجية .

وإذا كنا لا نرى الملائكة - مع أنهم مخلوقون من نور - لا بآثارها شأن الأنوار المادية ولا بالأنوار الحسية شأن الماديات ، ولا بالأجهزة الحساسة شأن الإشعاعات فما ذلك إلا لأن أنوارهم أرقى من هذه الأنوار والإشعاعات المادية .

وإذا كان الأمر كذلك فإنه لا سبيل إلى رؤيتهم ومعرفة أحوالهم إلا بالإيمان شأنهم شأن سائر الغيبيات . فقد كان رسول الله ﷺ يراهم وآحاد الصحابة يرونهم .

وقد قال حارثة لرسول الله عزفت نفسى عن الدنيا فاستوى عندى تبرها وترابها فكأنى أنظر إلى عرش ربي بارزا ، وكأنى أنظر إلى أهل الجنة فى الجنة يتنعمون ، وأهل النار فى النار يعذبون . فقال الرسول : عرفت فالزم .

وفى صحيح مسلم أن رسول الله ﷺ قال لحنظلة الأسيدى رضى الله عنه والذى نفسى بيده إنكم لو تدومون على ماتكونون عندى وفى الذكر لصافحتكم الملائكة فى الطرقات وعلى فرشكم .

فأصل الخلقة من النور ، ولكنهم ليسوا الآن على هيئة النور الحسى ، كما أن أصل خلقة البشر من الطين ، ولكنهم الآن على خصائص تخالف ما عليه الطين .

والملائكة لا يتناكحون ، ولا يتوالدون ، ولا يأكلون ولا يشربون ، ولا ينامون ، ولا يوصفون بذكورة ولا بأنوثة ، وهم يموتون ، ويتأذون من الروائح الكريهة .

وحكم الإيمان بهم واجب لأنه أحد أركان الإيمان الأساسية ، فقد قال الله تعالى : ﴿ ءَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَمَلَكَيْهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ ﴾ البقرة : ٢٨٥ .

وقال رسول الله ﷺ : (الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته . . .) فيجب على المؤمن أن يؤمن بأن الله تعالى قد خلق خلقاً علوياً يطلق عليهم ملائكة لهم وظائف ومهام قد كلفهم الله بها ، على رأس هؤلاء الملائكة جبريل عليه السلام وميكائيل . وأن من ينكر الملائكة أو جبريل أو ميكائيل يعد كافراً .

قال تعالى : ﴿ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَكَيْهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ ﴾ البقرة : ٩٨ .

والملائكة يتفاوتون في الأقدار كما قال تعالى حكاية عنهم : ﴿ وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ ﴾ وَإِنَّا لَنَخُنُ الصَّافُونَ ﴿١٦٥﴾ وَإِنَّا لَنَخُنُ الصَّافُونَ ﴿١٦٦﴾ الصافات : ١٦٤ : ١٦٦ .

ومن مظاهر تفاوتهم كثرة أجنحتهم فمنهم من له جناحان ،

ومنهم من له ثلاثة ، ومنهم من له ستمائة جناح مثل جبريل عليه السلام ، كما أخبر بذلك المصطفى ﷺ . قال تعالى : ﴿ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ جَاعِلِ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا اُولٰٓئِىْ اُخْبِرَۡهُ مِثْنٰى وَتِلْكَ رُۡسُلٌۭ يَّرِۡدُ فِى الْخَلْقِ مَا يَشَآءُ ۚ فَاَطَر : ١ .

وطبيعة الملائكة الطاعة التامة لله ، وتنفيذ أوامره فهم مجبولون على الانقياد التام لله سبحانه وتعالى . قال تعالى : ﴿ يَخَافُوْنَ رَبَّهُم مِّنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ۝۵٠ ﴾ النحل : ٥٠ ، وقال : ﴿ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُوْنَ ۝٥١ ﴾ لا يَسْقُوْنَهُۥ بِاَلْقَوْلِ وَهُمْ بِاَمْرِهٖ يَعْمَلُوْنَ ۝٥٢ ﴾ الأنبياء : ٢٦ : ٢٧ ، وقال : ﴿ لَا يَعْصُوْنَ اِلٰهَآ مَا اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ۝٥٣ ﴾ التحريم : ٦ . والأنبياء يتصرفون فى العالمين العلوى والسفلى بأمر الله حيث يدبر الله بهم السماء والأرض وهم لا يفعلون شيئا من تلقاء أنفسهم .

وظائف الملائكة :

للملائكة وظائف مختلفة وأعمال شتى كلها امتثال لأوامر الحق سبحانه من هذه الوظائف :

**** حمل العرش .** قال تعالى : ﴿ الَّذِيْنَ تَحْمِلُوْنَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُۥ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُوْنَ بِهِۦ ۚ غَافِر : ٧ .

**** حمل أمانة الوحي .** والمختص بذلك جبريل عليه السلام

قال تعالى : ﴿ تَزَلْ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴾ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ
﴿ الشعراء : ١٩٣ : ١٩٤ .

**** نزع الروح :** وذلك لقول النبي ﷺ : (يجمع أحدكم في بطن أمه أربعين يوما ، ثم يكون علقة مثل ذلك ، ثم يكون مضغة مثل ذلك . ثم يرسل الله الملك فينفخ فيه الروح . .) الحديث .

**** قبض الأرواح .** والمختص بذلك ملك الموت (١) :
﴿ قُلْ يَتَوَفَّيْكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ ﴾ السجدة : ١١ . وقال تعالى : ﴿ تَوَفَّيْتُهُ رُسُلَنَا وَهُمْ لَا يُفْقِرُونَ ﴾ الأنعام : ٦١ .

**** بشارة المؤمن عند قبض روحه .** قال تعالى :
﴿ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا
وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴾ ﴿ فصلت : ٣٠ .

**** تثبيت المؤمنين في المعارك .** قال تعالى : ﴿ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ
إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ الأنفال : ١٢ .

**** كتابة أعمال العباد .** قال تعالى : ﴿ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا
لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾ ق : ١٨ ، وقال تعالى : ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ

(١) في التوراة يسمى ملك الموت : عزرائيل . ولا اعتراض على ذلك لأنه لم يرد في القرآن والسنة ما يعارض ذلك .

﴿ كِرَامًا كَتِيبِينَ ﴾ ﴿ يَعْمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ﴾ ﴿ الانفطار : ١٠ - ١٢ .

**** حفظ العبد . قال تعالى : ﴿ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ**

خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ﴾ الرعد : ١١ . أى بأمر من الله .

**** حضور مجالس الذكر . قال رسول الله ﷺ : (إن لله**

ملائكة سياحين فى الأرض ، فإذا وجدوا مجالس الذكر قالوا هلموا إلى حاجتكم فيحفونهم بأجنحتهم) .

**** تأمينهم مع المصلين . قال رسول الله ﷺ : (إذا قال**

الإمام ولا الضالين فقولوا : آمين . فإن الملائكة يقولون : آمين) .

**** صلاتهم على المؤمنين . قال تعالى : ﴿ هُوَ الَّذِى يُصَلِّى**

عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ يُخْرِجُكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ﴾ الأحزاب : ٤٣ .

**** التسليم على أهل الجنة . ﴿ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ**

بَابٍ ﴾ سَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَبِعَمِّ الدَّارِ ﴾ الرعد : ٢٣ ، ٢٤

**** تعذيب الكافرين . قال تعالى : ﴿ عَلَيْنَا مَلَائِكَةٌ غِلَاطٌ شِدَادٌ ﴾**

التحریم : ٦ ، وقال : ﴿ وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً ﴾ المدثر : ٣١

**** حراسة الجنة والنار . فمالك خازن النار ، ورضوان**

خازن الجنة .

**** النفخ فى الصور . والموكل به إسرافيل . قال ﷺ :**

(كيف أضحك وصاحب الصور قد التقم الصور وحنى جبهته وانتظر متى يؤمر له) .

هذه أهم وظائف الملائكة التي يقومون بها في الدنيا وفي الآخرة عدا ما يقومون به من التسبيح والتهليل والتكبير والركوع والسجود . قال رسول الله ﷺ : (أظنت السماء وحق لها أن تنط ، مافى موضع قدم فيها إلا وملك رাকع أو ساجد لله) .

عصمة الملائكة :

الملائكة مبرأون عن الشهوات ، مجبولون على الطاعات ، مفظورون على التسبيح لرب البريات ، لا يعصون الله ما أمرهم . ويفعلون ما يؤمرون . وقد اعتقد بعض العلماء أنهم غير معصومين مستدلين على عدم عصمتهم بما ورد في القرآن .

١ - أن إبليس مع كونه من الملائكة لم يستمع لكلام الله في أمره بالسجود لأدم قال تعالى : ﴿ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴾ إِلَّا إِبْلِيسَ ﴿ الحجر : ٣٠ ، ٣١ .

فالأمر بالسجود كان للملائكة : ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا ﴾ وإبليس وإمتناعه مع كونه من الملائكة دليل على عدم العصمة .

والجواب على ذلك : أن إبليس ليس من الملائكة ، بدليل قول الله عنه : (إنه كان من الجن ففسق عن أمر ربه) ، وأما أنه شمله

الأمر فلأنه كان معهم وقت الأمر بالسجود .

وقد قال رسول الله ﷺ : (خلقت الملائكة من النور ، وخلق إبليس من النار ، وخلق آدم مما وصف لكم) .

٢ - قول الملائكة في جوابهم للحق سبحانه : ﴿ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ بُسِيحٌ بِحَمْدِكَ وَتُقَدِّسُ لَكَ ﴾ البقرة : ٣٠ .
ما يشير إلى عدم عصمتهم لأنهم أولاً : اعترضوا على فعل الله سبحانه بقولهم (أَتَجْعَلُ فِيهَا) . ثانياً : اغتابوا آدم وذريته في قولهم (مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا) ثالثاً : زكوا أنفسهم في قولهم : (وَنَحْنُ بُسِيحٌ بِحَمْدِكَ وَتُقَدِّسُ لَكَ) . والاعتراض والغيبة للغير وتركية النفس أمور محرمة كلها

والجواب : ليس في هذا ما يشير إلى الاعتراض أو الغيبة أو التركية بل الغرض من كلام الملائكة السؤال عن الحكمة في استخلاف من يتصف بتلك الصفات مع وجود الملائكة .
ثم إن الغيبة تكون حين يكون الغرض إظهار عيوب الغير عند من لا يعلم ، والتركية تكون حين يكون الغرض إظهار مناقب النفس عند من لا يعلمها ولا يتصور ذلك عند علم الغيوب سبحانه وتعالى .

٣ - قصة هاروت وماروت وأنها مع كونهما ملكين قد

ارتكبا الفواحش والمحرمات من شرب الخمر ، والزنا ، والقتل حتى عاقبهما الله سبحانه فى الدنيا وجعلهما كوكبين .

والرد على ذلك : بأن هذه من الإسرائيليات التى لا يصدقها عقل وأقرب إلى المعقول أن القراءة (وما أنزل على الملكين - بالكسر) . أو أنهما ملكين نزلا يعلمان الناس السحر حتى يفرق الناس بين المعجزة والسحر . وهما مع ذلك يقولان للناس لا تكفروا إنما نحن فتنه .

المفاضلة بين الملائكة والبشر :

قد صرح القرآن الكريم بأن المفاضلة بين الأنبياء جائز . فى قوله تعالى : ﴿ تِلْكَ أَلْسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ﴾ البقرة : ٢٥٣ وقد بان لنا أن رسول الله ﷺ أفضل الأنبياء والرسل . كما جاز أيضا المفاضلة بين الملائكة وظهر أن جبريل عليه السلام أفضل الملائكة .

أما مسألة المفاضلة بين الملائكة وصالحى البشر خاصة الأنبياء والرسل فهى التى ثار حولها الخلاف . مع العلم بأنها ليست من أصول العقائد .

إذ توقف بعض العلماء عن المفاضلة بين الملائكة والرسل وعلى رأس هؤلاء العلماء الإمام أبو حنيفة النعمان .

﴿ ومن العلماء من فضل الملائكة على الرسل وهم المعتزلة

ولهم أدلة على ذلك منها :

- ١ - قول الله تعالى : ﴿ مَا تَهْتَكُمَا رُبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَتَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ ﴾ ﴿٢٠﴾ الأعراف : ٢٠ .
 - ٢ - قول الله حكاية عن النبوة : ﴿ وَقُلْنَا حَنَسَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ ﴾ ﴿٣١﴾ يوسف : ٣١ .
 - ٣ - قول الله تعالى : ﴿ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنْى مَلَكٌ ﴾ الأنعام : ٥٠ .
 - ٤ - قوله تعالى : ﴿ لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يُكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ ﴾ النساء : ١٧٢ .
 - ٥ - قوله ﷺ : (المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف) ومن المعلوم أن الملائكة أقوى من البشر .
 - ٦ - قوله ﷺ : يقول الله تعالى : (أنا عند ظن عبدي بى وأنا معه إذا ذكرنى فإن ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسى ، وإن ذكرنى فى ملاء ذكرته فى ملاء خير منه) .
 - ٧ - قوله ﷺ : (فنظرت إلى جبريل كأنه جلس لاطئ ، فعرفت فضل علمه بالله تعالى على) .
- ♦ ومن العلماء من ذهب إلى تفضيل الأنبياء على الملائكة ،

وقد بالغ بعضهم إلى حد إساءة الأدب بقولهم : إن الملائكة خدام البشر !! يعنون الملائكة الموكلين بحفظ ابن آدم . وهذا نوع من الجهل والعصبية للجنس البشرى ، وأهل السنة جميعاً يحفظون للملائكة أقدارهم ولا يسيئون الأدب بهم وإن خالفوا المعتزلة فى ذلك حيث مال أغلبهم إلى تفضيل الأنبياء والمرسلين على الملائكة .

وقد حاولوا نقض أدلة المعتزلة بالقول بأن :

الدليل الأول : كان نوعاً من الوسوسة من إبليس حيث دلّاهما

بغرور .

وأما الدليل الثانى : فإن النسوة قلن ذلك بناءً على أنه مركوز

فى النفس أن الملائكة خلق جميل عظيم .

وأما الدليل الثالث : فلأن الكفار لما قالوا (مال هذا الرسول

يأكل الطعام ويمشى فى الأسواق) ، أمر الله رسوله أن يقول لهم :

إنى بشر مثلكم أحتاج إلى ما يحتاج إليه البشر من الاكتساب والأكل

والشرب ولست من الملائكة الذين لا يحتاجون إلى ذلك .

وأما الدليل الرابع : فقد قالوا لا نزاع فى فضل قوة الملك

وقدرته وعظم خلقه ، وفى العبودية خضوع وذل . وعيسى عليه

السلام لا يستكف عنها ولا من هو أقدر منه وأقوى .

وأما الدليل الخامس : فالمقصود المؤمن من البشر فلا تدخل
الملائكة .

وأما الدليل السادس : فليس المراد الخيرية المطلقة بل خير
منه للمذكور .

وأما الدليل السابع : فقد قالوا إن في سنده مقال .

ثم لأهل السنة عدة أدلة منها :

١ - أن الله أمر الملائكة بالسجود لآدم ، والحكيم لا يأمر
بسجود الأعلى للأدنى ، وامتناع إبليس عن السجود دليل على أنه
سجود إكرام وتقضيل بدليل قوله : ﴿ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ ﴾
الأسراء : ٦٢ .

٢ - قوله تعالى : ﴿ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى
الْمَلَائِكَةِ ﴾ البقرة : ٣١ .

٣ - قوله تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ
عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴾ آل عمران : ٣٣ .

٤ - قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ
هُمْ خَيْرٌ النَّاسِ ﴾ البينة : ٧ .

٥ - قوله تعالى في حديثه القدسي : (لا أجعل صالح ذرية

من خلقته بيدى كمن قلت له كن فكان) .

٦ - أن الملائكة لهم عقول ولا شهوة لهم ، والأنبياء لهم عقول وشهوة ، فلما نهوا أنفسهم عن الهوى كانوا بذلك أفضل .

ولاشك أن هذه المسألة من المسائل التى لا نفع يرجى من البحث فيها خاصة وأنه لم يخض فيها أحد من الصحابة ولولا أن الفريقين قد استند كل منهما إلى بعض الآيات والأحاديث لما ذكرتها .

ومع العلم بأن عقيدتى الخاصة تؤيد أفضلية الرسل على الملائكة خاصة وأن رسول الله ﷺ قد وصل ليلة الإسراء والمعراج إلى درجة لم يصل إليها نبي مرسل أو ملك مقرب .

أقول رغم أنى أميل إلى أفضلية صالحى البشر على الملائكة إلا أنه يمكن الرد أيضا على ما استدل به أهل السنة .

ففى الدليل الثانى : ﴿ وَعَلَّمَ ءَادَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ ﴾ ليس فيه ما يشير إلى الأفضلية خاصة وأن الخضر عليه السلام قد علم كلام الله موسى ، ولم يدل ذلك على أنه أفضل منه . ثم أن رسول الله ﷺ قد علمه جبريل . كما قال الحق سبحانه : ﴿ عَزَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ﴾ النجم : ٥ .

وأما الدليل الثالث . فمنقوض بقول الحق سبحانه عن بنى

إسرائيل : ﴿ وَلَقَدْ آخَرْتَنَّهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَىٰ الْعَالَمِينَ ﴾ الدخان : ٣٢ .
فالمقصود عالم زمانهم من الإنس .

وأما الدليل الرابع . فيمكن الرد بأن الملائكة أيضا يدخلون
فى الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، أو يكون البرية هنا نسبة إلى
البرى وهو التراب .

وإن من أقوى ما نعتمد عليه فى الاستدلال - هو أمر الله
الملائكة بالسجود لآدم ، وموقف الرسول ﷺ ليلة الإسراء والمعراج
وقول الله : لا أجعل صالح ذرية من خلقته بيدي كمن قلت له كن
فكان . مع الإشارة بأن هذه المسألة ليست أصيلة فى باب العقائد .

الفصل السابع

الجن والشياطين

- الكلام على الجن وأصل خلقهم .
- قرين الإنسان من الجن .
- تكليف الجن .
- الجن وسيدنا سليمان .
- الشيطان .
- هل يدخل الشيطان بدن الإنسان .
- الحكمة من خلق الشيطان .
- حكم منكرى الجن .

الجن والشیاطین

إن لفظ الجن مأخوذ من الاستتار . ومنه (الجنة) لاستتار أرضها ومن فيها بالأشجار . ومنه (الجنّة) لكونها ساترة للإنسان ومنه (الجن) لاستتارهم عن العيون . ومنه (الجنون) لاستتار العقل ، ومنه (الجنین) لاستتاره فی بطن أمه ، ومنه قوله تعالى : (اتخذوا أیمانهم جنة) لأن المنافقین استتروا وراء أیمانهم ، والصیام جنة ، لأنه وقایة وسائر للإنسان عن الشهوات .

والجن : أجسام نارية قادرة على التشکل بأشكال حسنة وقبيحة ويقدرّون على أفعال عجيبة .

والطریق إلى معرفة الجن هو الوحي . ذلك أن الجن هو ضمن الغیبيات التي لا سبیل للحواس إليها فقد قال الحق سبحانه : ﴿ إِنَّهُ يَرْنَكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ﴾ الاعراف : ٢٧ . أما العقل فهو فی مجال الغیب تابع للوحي والنقل فی هذا ودور العقل التصديق بوجود ماصح عن الوحي وعدم إحالته .

أصل خلقهم : وعن المادة التي خلق منها الجن أخبرنا الوحي بأنها النار . حيث قال الله تعالى : ﴿ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارِجٍ مِنْ نَارٍ ﴾ الرحمن : ١٥ . وقال : ﴿ وَالْجَانَّ خَلَقْتَهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ ﴾ الحجر : ٢٧ . والسوموم هو لهب النار الخالص الذي لا دخان فيه .

ويقول النبي ﷺ : (خلقت الملائكة من نور ، وخلق الجان من مارج من نار ، وخلق آدم مما وصف لكم) .

والجن مخلوق قبل آدم وذريته ، يؤخذ هذا من قوله تعالى :
﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَلٍ مَسْنُونٍ ۝ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ ۝ ﴾ الحجر : ٢٦ - ٢٧ .

واضطراد ذكر الجن قبل الإنسان في كثير من آيات القرآن الكريم مثل : ﴿ يَمْعَشَرِ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ ۝ الْأَنْعَام : ١٣٠ .

﴿ قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ ۝ الْأَعْرَاف : ٣٨ .

﴿ وَحِثِّرْ لِسُلَيْمَانَ جُنُودَهُ مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ ۝ النمل : ١٧ .

﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۝ ﴾ الذاريات : ٥٦ .

﴿ وَلِلَّهِ خَلْقُهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ۝ ﴾ هود : ١١٩ .

ولا يأتي ذكر الإنسان قبل الجن في القرآن الكريم إلا للتدليل على قوة الإنسان الأغوائية والجنسية والبيانية .

ففي الغواية فإن الإنسان أقوى من الجن في الشيطنة والكذب

كما قال تعالى : ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَجْوٍ عَدُوًّا شَاطِئِينَ الْإِنْسِي وَالْجِنِّ ﴾
الأنعام : ١٢٢ .

وقوله : ﴿ وَأَنَا طَائِفًا أَنْ لَنْ تَقُولَ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ﴾
الجن : ٥ .

وفى القوة الجنسية فإنه يبدو أن الإنسان أقوى من الجن كما
قال تعالى : ﴿ لَمْ يَطْمِئِنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ ﴾ ﴿ الرجم : ٧٤ .
وأما فى القوة البيانية والبلاغية فيقول الله سبحانه : ﴿ قُلْ لِّإِنِّ
أَجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ
وَلَوْ كَانَتْ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ﴾ ﴿ الإسراء : ٨٨ .

وأيضاً قول الملائكة : ﴿ أَلْمَجَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ
الدِّمَآءَ ﴾ ما يشير إلى أسبقية الجن على الإنسان فى الخلق عند من قال
إن الملائكة قالوا ذلك عن طريق المقايسة بين آدم وذريته ، وبين
من سبق منهم هذه الأفعال وهم الجن .

قرين الإنسان من الجن

قد صح أن كل واحد من بنى آدم له قرين يلزمه من يوم ميلاده إلى أن يموت . روى مسلم أن الرسول ﷺ قال : مامن مولود يولد إلا نخسه الشيطان فيستهل صارخاً من نخس الشيطان إلا ابن مريم وأمه . ثم قال أبو هريرة : اقرأوا إن شئتم : ﴿ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴾ آل عمران : ٣٦ .

ويتسلط هذا القرين على صاحبه محاولاً إفساده . يقول النبي ﷺ : (ما منكم من أحد إلا وكل به قرينه من الجن . قالوا وإياك يارسول الله ؟ قال : وإياي إلا أن الله قد أعانني عليه فأسلم فلا يأمرنى إلا بخير) .

ولا يعنى ذلك أن القرين قد أشهر إسلامه . بل إنه قد بأس من إغواء رسول الله لأن الله كان يسلم النبي من إغوائه . لأن هذا القرين من جنس الشياطين والشيطان هو المتمرد من الجن . ففي رواية مسلم أيضاً أن الرسول قال للسيدة عائشة (أو قد حضرك شيطانك) .

وفى النصوص السابقة ما يشير إلى زيادة عدد الشياطين على عدد ابن آدم مما يدل على أن الجن أكثر بكثير من بنى آدم .

تكليف الجن

والجن مكلفون مثلهم مثل الإنسان كما تشير الآيات القرآنية
مثل قوله تعالى على لسان الجن : ﴿ وَأَنَا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ
فَمَن أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا ﴾ ﴿١٤﴾ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ
حَطَبًا ﴾ ﴿١٤﴾ الجن : ١٤ .

وقول الله عز وجل : ﴿ يَمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ
مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُم ءَايَاتِي وَيُنذِرُونَكُم لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا ﴾ الأنعام : ١٣٠
وقول الحق سبحانه وتعالى : ﴿ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيَّهَ الثَّقَلَانِ ﴾ ﴿٣١﴾
الرحمن : ٣١ . والثقلان هما الجن والإنس .

معنى ذلك أنهم مثل الإنسان في إيمانهم وكفرهم وصلاحهم
وعصيانهم . كما قال الجن عن نفسه .

وقوله : ﴿ وَأَنَا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَٰلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ
قِدْدًا ﴾ ﴿٧٢﴾ الجن : ٧٢ .

وقوله : ﴿ يَنْقُومَنَّا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَءَامِنُوا بِهِمْ يَغْفِرَ لَكُمْ مِّن
ذُنُوبِكُمْ وَيُخْرِجَكُم مِّنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ﴾ ﴿٣١﴾ الأحقاف : ٣١ .

لكن هل هناك رسل من الجن ؟ الراجح عدم وجود رسل من
الجن وهو ما يمكن أن نأخذه من قول الله عز وجل .

﴿ قُلْ أَوْحَىٰ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَجَبًا ﴾

﴿ يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا ﴾ ﴿ الجن : ١ ، ٢ ﴾

ومن قوله تعالى على لسان وفد الجن حين عادوا إلى قومهم :

﴿ يَنْقُومَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كُتُبًا أَنْزَلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ﴾

يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿ الأحقاف : ٣٠ ﴾

فقولهم : أنزل من بعد موسى يشير إلى أنهم كانوا على

اليهودية .

وقولهم : إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَجَبًا ﴿ يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ ﴾

يشير إلى أنهم صاروا من المسلمين .

بل إن منهم من كانوا أحسن حالا في استقبال كلام الله عز

وجل . كما روى ذلك عن رسول الله حين قرأ سورة الرحمن فقال

(إن الجن كانوا أحسن منكم ما قرأت (فبأى آلاء ربكما تكذبان)

إلا قالوا ولا بشيئ من ذلك نكذب ياربنا فلك الحمد) .

وقد كان لرسول الله ﷺ لقاء مع الجن ويحتكمون إليه في

منازعاتهم .

الجن وسيدنا سليمان

ذكر القرآن الكريم أن الله سخر الجن لسيدنا سليمان فقد قال الحق سبحانه وتعالى : ﴿ وَمِنَ الْجِنَّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ لِإِذْنِ رَبِّهِ ۖ وَمَن يَرْغَبُ مَبْهُوتًا نُّزِقَهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ ۝ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَّحْرُوبٍ وَتَمْثِيلٍ وَجَفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَتٍ ۝ سَبَأُ : ١٢ ، ١٣ .

وقوله ۖ وَمَن يَرْغَبُ دليل على أن التسخير كان يشمل العاصي والطائع كما قال : ﴿ وَالشَّيَاطِينُ كُلٌّ بَنَاءٍ وَعَوَاصِرٍ ۝ وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ ۝ هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝ ص : ٣٧ ± ٣٩ .

وطلب سليمان من جلسائه أن يأتي أحد منهم بعرش بلقيس بعدما أخبره الهدد بأنها وقومها يسجدون للشمس . فقال ﴿ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ۝ قَالَ عَفْرِتٌ مِّنَ الْجِنَّ أَنَا ؕ إِنَّكِ يَوْمَ تُقَاتَلُ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَّقَامِكَ ۖ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ ۝ النمل : ٣٨ ، ٣٩ .

وفى موت سليمان دليل قاطع على أن الجن لا يعلمون الغيب مثلهم مثل باقي المخلوقات . حيث ظلوا في العذاب المهين ، وفى السخرة حتى بعد صعود روحه وجسمه مازال قائما مسنودا على عصاه . قال تعالى : ﴿ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا

دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ ۖ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنَّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ
الْغَيْبِ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ ﴿١٤﴾ سبأ : ١٤ .

وهذا التسخير للجن والطير والهواء كان ضمن المعجزات التي
أعطاهها الله لسليمان والتي طلب من الله أن لا تكون لأحد من بعده .

وفي كتب السنة يُروى عن رسول الله ﷺ قوله : (إن عفريتاً
من الجن تقلت البارحة ليقطع على صلاتي فأمكنني الله منه فأخذت
بخناقته حتى وجدت برد لعابه على يديه فأردت أن أربطه إلى سارية
من سوارى المسجد حتى تنتظروا إليه فذكرت دعوة أخى سليمان :
﴿ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَفِّرْ لِي مَلَكًا لَا يُلَاقِي لِأَحَدٍ مِنِّي بَعْدِي ﴾ ص : ٣٥ فرددته
خاسئاً) .

الشيطان

مأخوذ من الشطن . وهى المبالغة فى البعد والطرْد . كما أن الرحمن مبالغة فى الرحمة . وقد ذكر لفظ الشيطان فى القرآن ما يقرب من تسعين مرة .

والشيطان هو كل متمرّد من الجن والإنس ، لكن إذا أطلق كان أصلاً على متمرّد الجن ، ويطلق تبعاً على عاصى الإنس .

ورأس الشياطين إبليس وهو كبيرهم الذى علمهم الغواية ، وهو الذى ينشر الشياطين ليقوموا بإغواء ابن آدم ، وهو الذى حقد على آدم وذريته وأفصح عن هذا الحقد فعلاً حين أمر مع الملائكة بالسجود لآدم ، فاستكبر وأبى أن يسجد وقولاً حين قال : ﴿ أَسْجُدْ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ﴾ ﴿ الإسراء : ٦١ .

﴿ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِى كَرَّمْتَ عَلَىٰ لَيْنٍ أَخْرَجْتَ إِلَىٰ يَوْمِ الْآزِمَةِ لَأُخْرِجَنَّكَ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ ﴿ الإسراء : ٦٢ .

وادعى أنه وجنسه أفضل وأعظم من آدم وذريته حين قال : ﴿ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ﴾ ﴿ الأعراف : ١٢ .

والله عز وجل قد طرده من رحمته حين امتنع عن السجود لآدم وعصى أمر الله فقال : ﴿ قَالَ فَأَخْرِجْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴾ ﴿ وَإِنَّ

عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ﴿٧٨﴾ ص : ٧٧ ، ٧٨ .

وأخبر الله آدم بعداوة إبليس له ، وأن إبليس قد عاداه منذ أمر بالسجود ، وحذر الله آدم من اتباع خطواته وسوسته ، لكن إبليس ظل وراء آدم حتى عصى الله عز وجل بالغواية تارة وبالقسم تارة أخرى ، فكان أن خرج آدم من الجنة .

وبعد أن أغوى إبليس آدم سأل الله أن ينظره ويمهله إلى يوم القيامة حتى يتمكن من إغواء الذرية حيث قال : ﴿ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴾ ﴿٧٩﴾ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ﴿٨٠﴾ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ﴿٨١﴾ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٨٢﴾ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴿٨٣﴾ ص : ٧٩ : ٨٣ .

وقال الله للذرية آدم : ﴿ يَبْنِيْءَ آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا ﴾ الأعراف : ٢٧ .

﴿ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُفْرٌ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴾ ﴿٨٤﴾ فاطر : ٦ .

وإبليس له ذرية وأعوان وهم الشياطين الذين يتناسلون ويتوالدون مثل البشر . لكن طائفة منهم لا تموت إلى يوم القيامة .

قال تعالى : ﴿ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ﴾ الكهف : ٥٠ .

وقوله تعالى : ﴿ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ ﴾ الجن : ٦ . يدل على وجود رجال مما يشير إلى وجود نساء .

ومن المستبعد عقلاً ونقلاً أن يوجد تكاثر بين الجن والإنس لاختلاف الأصل والطبع ، وما ورد من أن بلقيس أحد أبويها من الجن فلا أصل له ولا دليل صحيح يدل على ذلك .

وقول الله عز وجل : ﴿ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا نِمْشَةً أَلْجِنِ قَدْ اسْتَكْبَرُوا مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَكُنَّا أَعْبَادًا لِلَّذِينَ أَجَلْنَا أَلْجَلَّتْ لَنَا قَالِ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّنَا حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴾ الأنعام : ١٢٨ .

وليس في هذه الآية ما يدل على التزاوج بينهما بل الآية تشير إلى أن الجن قد استكثروا من إغواء البشر ، وقال الأتباع من البشر ربنا استمتع بعضهم ببعض أي أن الجن استمتع بإغواء البشر فوجد اللذة في السيطرة عليهم ، واستمتع البشر من الجن فوجدوا اللذة في المعاصي .

وليس للشيطان من حجة قوية لإغواء ابن آدم وليس له سلطان

فى ذلك لأن الإنسان بيده أن يسد على الشيطان مسالك الغواية .
لهذا يقول الشيطان يوم القيامة موقعاً اللوم على الأتباع : ﴿ إِنْ أَلَّهِ
وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ ۖ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ
إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي ۖ فَلَا تُلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ مَا أَنَا
بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنَا بِمُصْرِخِ الْإِبْرَاهِيمَ ۖ ٢٢ .

معنى ذلك أن العاصى بمجرد الإشارة من الشيطان يكون على
استعداد للمعصية . ومن هنا يتولاه الشيطان ويصده عن السبيل
وعن الطاعة .

أما من يغلق أمامه أبواب الدخول فليس له سلطان عليه كما
قال الله تعالى : ﴿ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ
يَتَوَكَّلُونَ ۖ ﴾ ﴿ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ
مُتَّبِعُونَ ﴾ ﴿ النحل : ٩٩ - ١٠٠ . فليس للإنسان إذا حجة بعد
تحذير الله له : ﴿ لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ
فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ﴾ النور : ٢١ .

ثم إن الشيطان ليس لديه الحجة ولا السلطان القوى الذى به
يملك على الإنسان ناصيته فيغويه ، وإنما مجرد دلائل ظنية لا
تنطلى إلا على الغافلين : ﴿ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا
فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ ﴿ سبأ : ٢٠ .

ونورانية المؤمن المخلص فيها ما يكفي لإحراق الوسواس
وعدم اقتراب الشياطين من شخص المؤمن ، ولعل هذا هو سر قول
الرسول لعمر بن الخطاب : (إن الشيطان ليفر منك يا عمر) ،
(وما سلك عمر فجاً إلا سلك الشيطان فجاً غيره) .

وإذا حدث وأن ألمَّ بقلب المؤمن مسٌ من وسوسة الشيطان
فإنه سرعان ما يتذكر فيتصل القلب بالله .

قال تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ
تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ ﴾ ﴿ الأعراف : ٢٠١ .

وقال أيضا : ﴿ وَإِذَا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ
عَلِيمٌ ﴾ ﴿ الأعراف : ٢٠٠ .

فالمؤمن لديه سلاحان : استتارة القلب التي تعد وقاية من
اقتراب الشيطان ، واستعاذة اللسان بالله ، والتي تعد مطردة للشيطان
وعلى فرض أن الشيطان أوقع الإنسان في حياثله حتى جعله
يقع في محذور ، فعلى الإنسان ألا ييأس بل عليه أن يوقظ في قلبه
نوازع الخير ويتوب إلى الله ، ويستغفر ويضع نصب عينه ما وقع
من أبيه آدم ، وكيف أنه بعد أن وقع في المحذور وأكل من
الشجرة المنهى عنها ، وبعد أن بدت له سوءته هو وزوجه تنبيهه
واستيقظ وقال :

﴿ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ ﴿٢٣﴾ الأعراف : ٢٣ . فتقبل الله منهم هذا الدعاء وغفر لهما وتاب عليهما .

كما قال : ﴿ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ ﴾ ﴿٢٤﴾ ثُمَّ أَجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ ﴿٢٥﴾ طه : ١٢١ - ١٢٢ .

وفى قصة آدم عبرة وعظة لأولى الألباب ، ومثل حي لما ينبغي أن يكون عليه الإنسان خاصة ، وأنه عرضة للخير والشر والصواب والخطأ ، والتقوى والفجور . وليس معصوماً ولا ملائكياً والشيطان وحده ليس وسيلة الأغواء بل هناك النفس الضعيفة والهوى والمال والدنيا . وإن كان الشيطان يستغل كل هذه الوسائل فهو - لعنه الله - ينتهز فرصة ضعف النفس فيدخل محاولاً إفسادها وينتظر كثرة المال ليهجم على قلب ابن آدم وكذا السلطة والشهوة . . إلخ .

هل يدخل الشيطان بدن الإنسان

ذكر القرآن الكريم أن للشيطان مس لابن آدم حيث قال :
﴿ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ ﴾ [الأعراف : ٢٠١] .

لكن هذا المس عند المؤمن لا يبقى بل يزول بمجرد الاستعانة بالله .

كما ذكر القرآن أن للشيطان همزات بابن آدم ونزغات ، حيث قال : ﴿ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ ﴾ [وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ] [المؤمنون : ٩٧ - ٩٨] . وقال : ﴿ وَإِنَّمَا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ﴾ [الأعراف : ٢٠٠] . وقال : ﴿ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ ﴾ [الأنعام : ٥٣] .

وهذه النزغات والهمزات تزول بمجرد الاستعاذة بالله والاكثار من ذكر الله .

وذكر القرآن أيضا أن الشيطان قد يستحوذ بالكلية على ابن آدم خاصة أولئك الذين لا علاقة لهم بالله .

قال تعالى : ﴿ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴾ [المجادلة : ١٩] .

وهؤلاء هم ألباؤه وأولياؤه كما قال : ﴿ إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ
يَخَوْفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾
آل عمران : ١٧٥ . وقال : ﴿ فَاقْبَلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ ﴾ النساء : ٧٦ .

لكن الظاهر من هذه الآيات سواء التى تدل على الهمز والنزع
والمس والاستحواذ ، كل ذلك مظاهر لإغواء الشيطان وكيد لآب
آدم ولا علاقة لها بالتلبس الذى يراد منه أن يتداخل الجن مع جسم
الإنسان فيفعل بالإنسان مايريده ، وأحيانا يتكلم بلسانه ويقوم بأعمال
تتنافى مع سلوك البشر السوى ، الذى قد يودى إلى الصرع
والهياج .

الدليل على ذلك أن يوسف الصديق عليه السلام ذكر أن ماكان
بينه وبين اخوته إنما كان نزع فقال : ﴿ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَعَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي
وَبَيْنَ إِخْوَتِي ﴾ يوسف : ١٠٠ .

وهذا يشير إلى أن النزع ليس من التلبس فى شئ .

ثم أنه لو كان للشيطان ولاية على ابن آدم لتنافى ذلك مع
حرية الإنسان فى أن يختار مايشاء .

وقد قال بعض العلماء بجواز تلبس الجن بآدم ، وأن
كثيراً من الناس قد حدث لهم هذا الأمر وهناك متخصصون فى
إخراج الجن من الإنسان سواء بالقرآن أو خلافه .

واستندوا إلى ماروى أن رسول الله ﷺ عالج صبيًا من
الصرع كأن به جنين ، وقال بعد أن أمسك بمنخره أخرج ياعود الله
فإنى رسول الله . فخرج .

وحوادث أخرى مشابهة لها ، إضافة إلى ماذكر من الآيات
التي تشير إلى النزغ والمس والاستحواذ ، وكذا قول الرسول ﷺ :
(الشيطان يجرى من آدم مجرى الدم ، وأن الغضب تكون من
الشيطان) .

ومن العلماء من منع ذلك وقالوا باستحالة حلول الجنى بالإنس
وأن ما يحدث مع كثير من الذين يقولون بذلك لا تعدوا أن تكون
نوع من الأمراض النفسية التي قد تتأثر بقراءة القرآن عليها ،
وتعود إلى حالتها الطبيعية .

ومن المعلوم أن القرآن فيه شفاء لما فى الصدور . كما قال
تعالى . والنفس فى بعض الأحيان تحتاج إلى راحة ولا سبيل إلى
ذلك إلا بأن تتلى عليها آيات الرحمن فتعتدل وتعود إلى طبيعتها .

ولاشك أن هذا الموضوع قد اختلط فيه الحابل بالنابل ، وصار
عرضه لتدخل الدجالين والمشعوذين وصرنا نسمع عن قاهر
العفاريت الذى يعالج بأشياء منها القرآن الذى لا يعرف حتى قراءة
آية صحيحة منه .

وأنا فى الوقت الذى أنادى فيه بضبط المسألة ، وعدم تركها

بهذه الصورة التي تؤدي إلى تشويه صورة الدين والمُتدينين ، أهيب
بأطباء النفس أن يضمُّوا إلى وسائلهم العلاج القرآن الكريم الذي
يعتبر علاجاً ناجحاً لكثير من الأمراض التي تصيب النفس الإنسانية
فخالق الإنسان قال : ﴿ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴾ (٢٨)
الرعد : ٢٨ .

وقد أثبتت التجارب أن مجرد قراءة القرآن قراءة صحيحة
تؤثر على دماغ الإنسان فتخرج أنزيمات خاصة تساعد على الهدوء
والراحة .

ماهى الحكمة من خلق الشياطين

من المعلوم أن الله حكيم فى أفعاله فلماذا خلق إبليس ليوسوس بالشر لابن آدم ؟ ويمكن الإجابة على ذلك :

****** بأن الله لا يسأل عما يفعل فهو سبحانه يخلق ما يشاء فى الوقت الذى يريد .

****** وقد تكون الحكمة من خلق إبليس تشبه الحكمة من خلق العقارب والحيات . التى قد يظن أنه لا فائدة منها مع أنها ضمن التوازن الكونى . فكذلك قد يظن ظاهراً أن لا حكم وراء خلق إبليس .

****** وقد تكون الحكمة هى إظهار مقدرة الله فى خلق المتضادات والمتناقضات فكما خلق المخلوقات الخيره كالملائكة خلق الشريرة كالشياطين .

****** وقد تكون أيضاً لإظهار صفات الجلال . كالقهر والمنقم وذى البطش الشديد ، كما أظهر صفات الجمال ، كالرحمن الرحيم الودود .

****** وقد تكون الحكمة هى إظهار الأسماء المتضمنه لعفوه ومغفرته . كما قال الرسول ﷺ (لو لم تذنّبوا لذهب بكم ثم أتى بكم بذنوب فاستغفرونه فيغفر الله لهم) .

**** وقد تكون الحكمة أن الله قبل أن يخلق آدم قال : ﴿ إِنِّي**

جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ ﴾ البقرة : ٣٠ .

فوظيفة آدم في الأرض . ومادام خليفة فهذا يعنى أن يحكم بين الناس فلا بد من تنازع ، ومادام هناك تنازع فلا بد من وجود إبليس . وحتى يتميز من يعبد الله ويسبحه دون وجود منازع كالملائكة أو يعبده مع وجود المنازع ودواعى الهوى والشر ، ثم هو يتغلب على ذلك ويقبل على الله سبحانه وتعالى كالإنسان وهو ما يطلق عليه بالابتلاء .

حكم إنكار الجن

بعد أن ورد ذكر الجن فى القرآن الكريم والسنة النبوية فقد صار الإيمان بالجن جزءاً من الإيمان بالغيب . ومنكره كافر .

أما من يتأول الجن ويفسرها بتفسيرات بعيدة مثل من قال بأنها نوع من الميكروبات ، كما فى بعض التفسيرات الحديثة فهؤلاء مخطئون فى تفسيرهم ويحتاج إلى تصحيح فهم وتصويب فكر .

فالرسول لم يخصص جلسات ليجلس مع بعض الميكروبات ، ولا أن سورة الجن لبعض الميكروبات ، ومن المستبعد أيضاً أن يكون من الميكروبات المؤمن والعاصى ، والذى يكون مآل المؤمنين منهم الجنة . والكافر النار .

ومن الملاحظ أن القضايا الغيبية مثل الملائكة والجن ، والنار والجنة ، والصراط والميزان . لامستند للإيمان بها إلا الوحي .

وكلما بُعد الكلام فى هذه القضايا عن الوحي كلما كان عرضه للخطأ والشطط .

فالجن يجب أن نؤمن بهم كما ورد فى الشرع ، وأن نؤمن تفصيلاً بما فصله الشرع وما وراء ذلك فلسنا ملزمين بالبحث فيه .

الفصل الثامن

الكتب السماوية

•• صحف إبراهيم وموسى .

•• التوراة .

•• الزبور .

•• الإنجيل .

•• القرآن الكريم .

الكتب السماوية

الديانات إما وضعية وإما إلهية . وأصحاب الديانات الوضعية لهم كتبهم المقدسة الخاصة بهم . فالبهائية لها كتاب (الأقدس) والبابية لها كتاب (البيان) وكذا الهندوسية والبوذية . ونحن نعتقد أن الكتب الخاصة بالديانات الوضعية هي أيضا من وضع البشر .

أما الأديان السماوية فإن لها دساتير سماوية أيضا من هذه الكتب من أصابه التحريف والتبديل . ومنه مالم يتطرق إليه التحريف وظل محفوظا بحفظ الله عز وجل له مثل القرآن .

والإيمان بالكتب الإلهية ركن من أركان الإيمان كما أخبر الله عز وجل في كتابه العزيز حيث قال : ﴿ ءَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ ءَمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا تُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ ... ﴾ البقرة : ٢٨٥ . وقال : ﴿ يَتَّبِعُ الَّذِينَ ءَامَنُوا ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أُنزِلَ مِنْ قَبْلُ ﴾ النساء : ١٣٦ .

كما بين الله عز وجل أن من أنكر الكتب فقد كفر وضل ضللا بعيدا . حيث قال : ﴿ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴾ النساء : ١٣٦ .

وقد وثقتنا في الإيمان بالكتب الإلهية التي نزلت على الأنبياء

من قبل . هو رسول الله حيث قال الله له : ﴿ وَقُلْ ءَامَنْتُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَّاهُ
مِنْ كِتَابٍ مُّزِينٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ ۖ ﴾ . الشورى : ١٥ . وقال تعالى :
﴿ قُلْ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ
وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالْكَتُوبَ مِنْ رَبِّهِمْ ۖ ﴾ آل
عمران : ٨٤ .

ونحن مطالبون أيضا من الله بأن نقول كما قال النبي ﷺ :
﴿ قُولُوا ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ
وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ الْكَتُوبَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا
نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴾ . البقرة : ١٣٦ .

والإيمان بالكتب السماوية يعنى التصديق الجازم بأنها :

أولاً : منزلة من عند الله إلى رسله ليبلغوها إلى عباده .

وثانياً : بأنها كلام الله لا كلام غيره .

ثالثاً : أن إبراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والأسباط
وموسى وداود وعيسى ومحمد قد نزل على هؤلاء كتب لكن منها
ما هو متعين ومذكور ، ومنها مالا نعرف عنه شيئا . فنحن نؤمن
إجمالاً بما أجمله القرآن عن هذه الكتب وتفصيلاً بما ورد تفصيله
فى القرآن .

وقد ورد تفصيلاً في القرآن الكريم أسماء كتب خمسة هي :

١ - **صحف إبراهيم وموسى** . فقد ورد في القرآن الكريم
أن لإبراهيم وموسى صحفاً خاصة بهما حيث قال تعالى : ﴿ إِنَّ هَذَا
لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى ﴾ **صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى** ﴿ الأعلى ١٨ : ١٩ .
وقال تعالى : ﴿ أَمْ لَمْ يُنَبِّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى ﴾ **وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي
وَقَّيَ** ﴿ **أَلَّا تَرَىٰ ذُرِّيَّتَهُ وَزُرَّ أُخْرَىٰ** ﴿ النجم ٣٦ : ٣٨ .

وقد ذكر رسول الله ﷺ نصوصاً من صحف إبراهيم كلها
أمثال ، وأما صحف موسى فقد كانت كلها عظات وعبر .

٢ - **التوراة** : انزلها الله على سيدنا موسى قال تعالى :
﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ نَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ
هَادُوا وَالرَّسُولُونَ وَالْأَخْبَارُ ﴾ المائدة : ٤٤ .

وقال تعالى : ﴿ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا
وَهُدًى لِلنَّاسِ ﴾ الأنعام : ٩١ .

وقال : ﴿ وَكَيْفَ نَحْكُمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ﴾
المائدة : ٤٣ .

ومن مقتضيات الإيمان بالتوراة ونزولها على موسى
الاعتراف بتحريفها ، حيث صرح القرآن الكريم بذلك حيث قال :

﴿ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَزَفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ ﴾ النساء : ٤٦ .

وقال سبحانه : ﴿ أَتَتَطَمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ حِزَفُواهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ البقرة : ٧٥ .

وقال : ﴿ وَتَسُوا حَظًّا مِمَّا دُكِّرُوا بِهِ ﴾ المائدة : ١٣ .

وقال : ﴿ وَإِنْ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُونِ الْيَسْتَنَّهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ آل عمران : ٧٨ .

وقال : ﴿ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا ﴾ الأنعام : ٩١ .

ودلائل التحريف ظاهرة لمن تدبر هذا الكتاب ، والذي يطلق عليه العهد القديم .

فصفات الله في العهد القديم - الذين يزعمون أنه التوراة - تدل على التحريف حيث يصف الكاتب العهد القديم الله عز وجل بالبذاء والندم والبكاء والجسمية .

وكذا صفات الأنبياء حيث وصف بعضهم بأقبح الصفات فداود عليه السلام يرتكب الزنا ، ولوط يفجر بابنتيه ، وسليمان يسجد

للأصنام فى آخر حياته . .

هذا عدا الاضطراب والاختلاف عند مقارنة النصوص بعضها ببعض والتي تشير إلى استحالة أن تكون هذه النصوص من عند الله الذى لا يضل ولا ينسى هذا وتجدر الإشارة إلى أن التوراة أو العهد القديم لم تبدل وتغير كلية بل إن بعضها صحيح وبعضها محرف . يشير إلى ذلك قول الله : ﴿ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَةِ فَاتْلَوْهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾ آل عمران : ٩٣ .

وقال : ﴿ وَكَيْفَ نَحْكُمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ﴾

المائدة : ٤٣ .

٣ - **الزبور** : وهو الذى نزل على سيدنا داود عليه السلام .

قال تعالى : ﴿ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ﴾ النساء : ١٦٣ .

واليهود يطلقون عليه المزامير . وهو سفر من الأسفار اليهودية التى يحويها العهد القديم . فطريق معرفتنا بالزبور إذا هو العهد القديم ، والناظر فى مزامير داود يدرك أيضا أنها محرفة .

٤ - **الإنجيل** : وهو الذى أنزله الله على سيدنا عيسى عليه السلام . والذى جاء مصدقا للتوراة ، وفيه البشارة بمبعث النبى الخاتم محمد ﷺ .

قال تعالى : ﴿ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَرِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا

بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَءَاتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ
مِنَ التَّوْرَةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٤٦﴾ المائدة : ٤٦ .

وقال : ﴿ وَلِيَحْكُمَ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ فِيهِ ﴾ المائدة : ٤٧ .

والإنجيل الذي نزل على عيسى عليه السلام قد لحقه مالحق
التوراة من التحريف والتبديل .

قال تعالى : ﴿ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرِي أَخَذْنَا مِيثَقَهُمْ
فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ ﴾ المائدة : ١٤ وقال : ﴿ يَأْهَلُ الْكِتَابِ قَدْ
جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ
وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ ﴾ المائدة : ١٥ .

ويكفى لصحة التدليل على تحريف الإنجيل أن الكتاب الذي
نزل على عيسى عليه السلام لا نجد له أثراً وإنما الموجود الآن
أناجيل منسوبة إلى أصحابها . مثل إنجيل متى ، وإنجيل يوحنا ،
وإنجيل لوقا ، وإنجيل بولس . وهذه الأربعة هي المعترف بها من
بين أكثر من ستين إنجيلا ، أقربها إلى الصواب إنجيل برنابا .

ثم إن الناظر في هذه الأناجيل يجد دون عناء الاضطراب
واضحاً بين نصوصها ، وهذا الاضطراب دليل على أنها من عند
غير الله سبحانه .

هذا مع ملاحظة أن علماء الإسلام فى مجال مقارنة الأديان قد أوضحوا فى غير لبس عوار هذه الكتب وما فيها من زيف وتحريف ، ثم جاء علماء الأديان فى الغرب ففندوها ، وأظهروا تناقضها أمثال موريس بوكاي وشارل جنبير وغيرهما .

٥ - **القرآن الكريم** : الذى نزل على سيدنا محمد ﷺ ، والمتعبد بتلاوته ، والمتحدى بأقصر سورة منه ، والم محفوظ من التحريف والتبديل ، والذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه . وهو معجزة الإسلام الخالدة والذى فيه نبأ ما قبلنا ، وخبر ما بعدنا وحكم ما بيننا ، وهو الذى لا يخلق من كثرة التلاوة ، وهو دستور الأمة الأول والذى تتعدد أوجه الإعجاز فيه والتي منها :

١ - **فصاحته وبلاغته** . الأمر الذى أعجز معارضيه أن يأتوا بمثله ، أو بعشر سور ، أو حتى بسورة . حتى نطق له الأعداء وشهدوا أن له حلاوة ، وأن عليه طلاوة ، وأن أعلاه مثمر ، وأن أسفله مغدق ، وأنه يعلو ولا يعلى عليه .

وأنه حين نزل قول الله تعالى : ﴿ وَيَقِيلُ يَتَّزِجُ أَلْبَاسًا وَيَسْمَاءُ أَقْلَى ﴾ هود : ٤٤ . كان المشركون يرقصون رؤسهم طرباً لهذا الكلام .

٢ - **أثره فى النفوس** : ذلك أنه يضيف على النفس خشوعاً

وعلى القلوب هيبة ورقة ، لاتجدها فى غيره . ذلك لأنه تنزىل من حكيم حميد . ألم ترى ما فعل بقلوب أهل مكة حتى قالوا : إنه سحر وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه .

ألم يبكى النجاشى حتى اخضلت لحيته حين سمعه ، ألم ينفذ عمر بن الخطاب عن نفسه غبار الكفر حين سمعه ، ألم تفض بالدمع عيون القساوسة والرهبان حين سمعوا ما أنزل إلى الرسول وصدق الله ﴿ لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْنَاهُ خُسْفًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ﴾ الحشر : ٢١ .

٣ - اختراقه لحجب الغيب : سواء الماضية منها كما فى قصص الأولين من الأمم والأنبياء وإيراده لتفاصيل لم توجد فى كتاب سابق . مع قول الحق لرسوله : ﴿ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ ﴾ ، ﴿ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْقَرْيَةِ ﴾ ، ﴿ وَمَا كُنْتَ تَأْوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ﴾ . والمستقبل كما فى قوله : ﴿ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ ﴾ البقرة : ١٤٢ . وقوله : ﴿ سَيَهْرَمُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ الدُّبُرَ ﴾ القمر : ٤٥ .

وقوله : ﴿ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ﴾ المسد : ٣ >

وقوله : ﴿ إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَأْدُكَ إِلَىٰ مَعَادٍ ﴾

القصص : ٨٥ .

وقوله : ﴿ غُلِبَتِ الرُّومُ ﴾ ﴿١﴾ فِي أَذَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَلَيْهِمْ
سَيِّفُيُونَ ﴿٢﴾ فِي بَضْعِ سِنِينَ ۖ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ ۚ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ
الْمُؤْمِنُونَ ﴿٣﴾ بِتَصَرُّفِ اللَّهِ ﴿٤﴾ الرُّوم ٢ : ٥ .

وأيضاً يخترق حجب الضمانات التي لا يمكن الاطلاع عليها من
جانب المخلوقين كما حدث مع المنافقين . كما قال : ﴿ وَيَقُولُونَ فِي
أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ ﴾ المجادلة : ٨ . وقال : (بيت طائفة
منهم غير الذي نقول) وقال (يراعون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا) .

٤ - اشتتماله على العلوم والفنون التي تفي بمتطلبات البشرية
في كل زمان ومكان حيث فيه العلوم الأخلاقية والقانونية
والاقتصادية والسياسية والأمنية والطبية . وفوق ذلك فيه متطلبات
البشرية الروحية وصدق الله إذ يقول : ﴿ مَا فَزَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ
شَيْءٍ ﴾ .

الفصل التاسع

الأنبياء والرسل

• التعريف •

• الفرق بين النبي والرسول •

• مكانتهم وحكم الإيمان بهم •

• الحكمة من إرسال الرسل •

• خصائص الرسل •

• عصمة الرسل •

الأنبياء والرسل

تعريف النبي : هو فى اللغة مشتق إما من النبأ وهو الخبر

كما قال تعالى : ﴿ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ﴾ عَنِ النَّبِيِّ الْعَظِيمِ ﴿ النبا ٢٠١ .

وذلك لأن النبي مخبر عن الحق سبحانه وتعالى .

وإما من النبيئ وهو الطريق . لأن النبي وسيلة وطريق

توصل إلى الله سبحانه وتعالى .

وإما من النبوة - على وزن ربوة = وهو المكان المرتفع

وذلك لارتفاع شأن النبي واشتغاره وسط قومه .

وأما فى الاصطلاح : فالنبي هو إنسان بعثه الله لتبليغ ما

أوحى إليه .

تعريف الرسول : هو فى اللغة من الإرسال وهو التوجيه

كما قال تعالى على لسان بلقيس : ﴿ وَإِنِّ مُرْسَلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدْيٍ ﴾ النمل :

٣٥ . أى سوف أبعث إليهم بهديه .

وقال أيضا على لسان ساقى الملك : ﴿ أَنَا أُتِّبِعُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ

فَأَرْسِلُونَ ﴾ يوسف : ٤٥ . أى فابعثونى إلى يوسف حتى أتاكم

بتأويل الرؤيا .

وفى الاصطلاح : إنسان بعثه الله لتبليغ ما أوحى إليه بشرع جديد

الفرق بين النبي والرسول

هناك من العلماء - وخاصة المعتزلة - من يذهب إلى عدم الفرق بين النبي والرسول . فكل رسول نبي وكل نبي رسول .
والحقيقة أن من يتأمل كتاب الله وكذا ماورد من أحاديث عن رسول الله يدرك أن هناك فرقاً بين النبي والرسول .

فالقُرآن الكريم يعطف النبي على الرسول قال تعالى :
﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ ﴾ الحج : ٥٢ . كما أن وصف بعض الرسل بالنبوة والرسالة يشير إلى الفرق بينهما . قال تعالى : ﴿ وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ﴾ مريم : ٥١ .

وقد ورد عن رسول الله ﷺ أنه قال : (إن عدد الأنبياء مائة وأربعة وعشرون ألفاً ، وعدد الرسل ثلاثمائة وبضعة عشر رسولا) .

معنى ذلك أن هناك فرقاً بين النبي والرسول . لكن ماهو الفرق ؟

يرى البعض أن النبي هو من أوحى إليه ولم يؤمر بالتبليغ ، والرسول من أمر بالتبليغ وهو رأى باطل من وجوه :

أولاً : أن الله أخبر بأنه أرسل إلينا الأنبياء ، كما أرسل الرسل

قال تعالى : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ ﴾ الحج : ٥٢ .

ثانيًا : قول النبي ﷺ : (عرضت على الأمم رأيت النبي ومعه الرهط ، والنبي ومعه الرجل والرجلان ، والنبي وليس معه أحد) .

ثالثًا : أن الله ذكر صراحة أن النبي مرسل من عنده أيضا .
ومادام مرسلًا فهو يبلغ ما أرسل به قال تعالى : ﴿ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ ﴾ الزخرف : ٦ .

والفرق كما أرى والله أعلم بالصواب أن النبي مأمور من الله وموحى الله بتبليغ شرع من سبقه بخلاف الرسول المأمور من الله بتبليغ شرع جديد . مع ملاحظة أن الرسول لا بد وأن يكون نبياً بخلاف النبي الذي قد يتوقف عند رتبة النبوة فقط .

ولهذا قال الحق سبحانه في شأن موسى (إنه كان مخلصاً وكان رسولا نبياً) .

ومن أجل ذلك قيل كل رسول نبي وليس كل نبي رسول مع ملاحظة أن دائرة الرسالة من حيث الكيف أوسع معنى لأنها تشمل بجانب الرسالة النبوة .

كما أن دائرة النبي من حيث الكم أوسع إذ تشمل الأنبياء والرسول . ولعل هذا ما يؤكد بلاغة الرسول ﷺ حيث قال :
(أنا العاقب فلا نبي بعدى) . وهذا يشمل ولا رسول أيضا .

مكانة الأنبياء والرسل وحكم الإيمان بهم

الأنبياء والرسل هم أعظم ما خلق الله سبحانه وتعالى .
ومن المقرر أن الكون كله مسخر من أجل الإنسان ، والإنسان
مسخر من أجل الله .

ففي الأثر أن الحق سبحانه يقول : (عبدى خلقتك من أجلى ،
وخلقت الأشياء من أجلك ، فلا تتشغل بما هو لك عما أنت له) .
فالإنسان أعظم المخلوقات وأكرمها عند الله ، فهو إذا على
رأس المخلوقات من حيوانات وجمادات وجان ، مع خلاف فى شأن
الملائكة .

والبشر نوعان : مؤمن وغير مؤمن . والمؤمنون هم أفضل
البشر ، والمؤمنون نوعان : أنبياء وعامة .

فالأنبياء أعظم المؤمنين ، وعدد الأنبياء مائة وأربعة
وعشرون ألفاً ، اصطفى الله منهم ثلاثمائة وبضعة عشر رسولاً ،
واصطفى الله من الرسل خمسة هو أولى العزم ، وهم (نوح
وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليهم جميعاً) .

واصطفى من أولى العزم من الرسل خليلين هما ابراهيم كما
قال تعالى : (واتخذ الله ابراهيم خليلاً) ومحمد ﷺ حيث قال ﷺ :
(واتخذ الله صاحبكم خليلاً) يقصد نفسه .

ثم اصطفى من الخليلين سيدًا للبشر جميعا بما فيهم الرسل وهو محمد ﷺ حيث قال رسول الله ﷺ : (أنا سيد ولد آدم) ، وقال : (أنا سيد الأولين والآخرين) فرسول الله محمد ﷺ هو أفضل ما خلق الله على الإطلاق .

أما حكم الإيمان بالأنبياء والرسل فهو أحد أركان الإيمان الأساسية كما قال ﷺ : أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله . . . وقال تعالى : ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ ﴾ البقرة : ٢٨٥ .

بل إن من يؤمن بالله ويؤمن بالرسل إلا رسولا قد قصه الله علينا يكون كافرا ، لأن من أساسيات إيمان المؤمنين ﴿ لَا تَفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ ﴾ آل عمران ٨٤ .

ولهذا فقد ساوى الله بين الكفر بالرسل والكفر به ، كما قال تعالى : ﴿ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴾ النساء : ١٣٦ .

والكافر حقًا من يؤمن ببعض الرسل ويكفر بالبعض الآخر . قال تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُوا نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا

بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿١٥٠﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا ﴿١٥١﴾ النساء : ١٥٠ - ١٥١ .

ومن هنا فعنوان إيمان المؤمن عدم التفريق بين الأنبياء في أصل الإيمان كما قال سبحانه : ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أَجْرُهُمْ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ ﴿١٥٢﴾ النساء : ١٥٢ .

ومن هنا فإن رسول الله ﷺ قد نهى عن تفضيله على موسى ويونس بن متى: فقد قال : (لا تفضلوني على أخى موسى) ، (وما ينبغي لعبد أن يقول إني خير من يونس بن متى) أى فى أصل الإيمان أو التفضيل الذى يؤدى إلى التنقيص ، وإلا فإن الرسول أفضل الأنبياء والرسل . بدليل قول الله سبحانه وتعالى : ﴿ تِلْكَ أَلُوسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ الْبَقَرَةُ : ٢٥٣ . وقوله : ﴿ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ الْإِسْرَاءُ : ٥٥ .

وقال ﷺ : (لو كان أخى موسى حيا ماوسعه إلا اتباعى) .

الحكمة من إرسال الرسل

لاشك أن البشرية طوال تاريخها لم تستغن قط عن الرسل ،
ولا عن توجيهاتهم وتشريعاتهم .

صحيح أن بداخل كل إنسان فطرة توجهه إلى الخالق هي
بمثابة بوصلة ترشده إلى ربه ومولاه ، وصحيح أن لكل إنسان
عقلاً يفكر به ويختار به بين البدائل ويميز به بين الخبيث والطيب

وصحيح أيضاً أن الكون من حول الإنسان من عوالم علوية
وسفلية تكاد تنطق بوجود الباري ووحدانيته وقدرته وعلمه ، لكن
مع ذلك فإنه لا غناء للبشرية عن مناهج الرسل وتوجيهاتهم حتى
ولو كانت الفطر كلها سليمة ، والعقول كلها راشدة ، فما بالك لو
انتكست فطرة البعض ، وضلت العقول ، واتبع الناس أهواءهم ،
وضلوا عن سواء السبيل .

لهذا كانت الرسل والأنبياء في كل أمة من الأمم منذ آدم
وحتى محمد ﷺ .

كما قال الحق سبحانه : (وإن من أمة إلا خلا فيها نذير)
وقال (ولقد بعثنا في كل أمة رسولا) وقال (ولكل قوم هاد) .

وقد ذكر العلماء حكماً وفوائد كثيرة لإرسال الرسل منها :

١ - مساندة العقل فيما يستقل به مثل وجود الله سبحانه

وتعالى ، ويكون ذلك بمثابة دليلين على مدلول واحد (لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل) .

٢ - استفادة الحكم من الرسول فيما لا يستقل به العقل ، مثل الكلام عن الرؤية والقضاء والقدر ، والأمور الأخروية .

٣ - بيان تفاصيل ثواب المطيع وعقاب العاصي . ترغيباً في الحسنات وترهيباً من السيئات .

٤ - إشباع الجانب الروحي في الإنسان . وذلك لا يكون إلا بالمنهج الذي يأتي به الرسول . قال تعالى : ﴿ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴾ الرعد : ٢٨ .

٥ - بيان منافع الأغذية والأدوية ومضارها التي لا تفي بها التجربة إلا بعد مدة طويلة مثل الحبة السوداء وأنها شفاء من كل داء ، وتحريم لحوم الخنازير . . إلخ .

يقول ابن القيم رحمه الله (لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا على أيدي الرسل . ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث على التفصيل إلا من جهتهم ، ولا ينال رضا الله البتة إلا على أيديهم ، فالطيب من الأقوال والأعمال والأخلاق ليس إلا هديهم وما جاءوا به) .

وإذا كانت البشرية في طورها الأول كانت في حاجة ماسة

إلى الأنبياء والرسل فنحن الآن ورغم التقدم العلمى والتكنولوجيا
فى أمس الحاجة إلى هدى السماء .

وما ذالك إلا لأن هذه المدنية قد قامت على إرواء الجانب
الجسدى من الإنسان وأهملت الجانب الروحى فيه . ولهذا شقى
الإنسان لأنها حضارة مادية صرفة ، أو كما يقول الشيخ الغزالى
حضارة الأشياء .

وصحيح أن العلم يدعو للإيمان ولكن البشرية وللأسف قد
شقيت داخليا بهذا العلم الذى يعتبره البعض دجال هذا العصر ، قال
تعالى : ﴿ يَٰٓعَالَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ
غَافِلُونَ ۖ ﴾ الروم : ٧ .

الحكمة من إرسال الرسل والأنبياء

إرسال الرسل والأنبياء ليس واجباً على الله - كما قالت المعتزلة - بل هو جائز في حقه ، ولطف منه لأنه لا يجب على الله فعل شيء بل هو تفضلاً منه سبحانه ورحمة بعباده حتى لا يكون للناس حجة عليه .

فقد قال سبحانه في شأن النبي محمد ﷺ : ﴿ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴾ البقرة : ١٢٩ .

خصائص الرسل والأنبياء

إن رسل الله عز وجل وأنبياءه بشر مثل سائر البشر يعترضهم ما يعترض البشر ويجوز عليهم ما يجوز على البشر مثل :

**** الأكل والشرب :** كما قال تعالى : ﴿ وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ ﴾ الفرقان : ٧ .

**** الزواج والجماع :** كما قال تعالى : ﴿ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ﴾ الرعد : ٣٨ . وقال الرسول ﷺ : (ولكنى أصوم وأفطر ، وأقوم وأرقد ، وأتزوج النساء) .

**** المرض :** كما قال تعالى على لسان أيوب : ﴿ أَنِّي مَرِيضٌ ﴾ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴿٣٨﴾ الأنبياء : ٨٣ . وقول الرسول محمد ﷺ : (إني لأوعك كما يوعك الرجلان منكم) .

**** النسيان :** كما قال تعالى عن آدم : ﴿ وَلَقَدْ عَاهَدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلِ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا ﴾ طه : ١١٥ . وقول النبي ﷺ : (إني بشرٌ مثلكم أسهو كما تسهون) وقد صلى الظهر ركعتين . وقال : (إذا نسيت فذكروني) .

**** الغضب :** قال تعالى : ﴿ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا ﴾ الأعراف : ١٥٠ . وكان رسول الله يغضب ولكن غضبه كان لله

**** الخوف :** قال تعالى على لسان موسى عليه السلام :
﴿ قَالَا رَبَّنَا خَافْنَا أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَى ﴾ طه : ٤٥ . وقال
عن داود : ﴿ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ ﴾ ص : ٢٢
**** الموت :** قال تعالى لحبيبه محمد ﷺ : ﴿ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ
قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمْ الْخَالِدُونَ ﴾ الأنبياء : ٣٤ .

هذا وغيره يدل على بشرية الرسل والأنبياء ، وأنهم ليسوا
ملائكة وتلك حكمة إلهية حيث لم يرسل إلى البشر ملكاً ، حتى
يكون للناس بهم إلف وحتى يكونوا قدوة لأقوامهم فى اتباع الأوامر
 واجتناب النواهي ، ثم إن طبيعة البشر لا تقوى على الالتقاء
بالملائكة . قال تعالى : ﴿ قُلْ لَوْ كُنَّا فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةً يَمُشُونَ
مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَلْنَا عَلَيْهِمْ مِنْ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا ﴾ الإسراء : ٩٥ .

معنى ذلك أنه إذا كان المرسل ملكاً للزم أن يأتى فى صورة
بشر حتى يكلم الناس ، وتبقى الإشكالية موجودة ، كما قال تعالى :
﴿ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَكِنَّا عَلَّمَهُمْ مَا يَلُوبُونَ ﴾
الأنعام : ٩ .

لكن مع أن الأنبياء والرسل من جنس البشر لكنهم يمتازون
عن غيرهم بعدة ميزات هى :

١ - الوحي : ويقصد به الوحي التشريعى الذى يأتى عن

طريق جبريل عليه السلام ليبلغه الرسول إلى الناس . قال تعالى :
﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ ۖ الْكَهْفُ : ١١٠ . ، وقال : ﴿ إِنَّا
أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالتَّيِّبِينَ مِنْ بَعْدِهِ ۖ النِّسَاءُ : ١٦٣ ،
وقال : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا
فَاعْبُدُونِ ﴿٢٥﴾ ۖ الْأَنْبِيَاءُ : ٢٥ .

٢ - تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم : ذلك أن الأنبياء قلوبهم في
يقظة مستمرة ، إما لأنهم يحملون هم الدعوة والرسالة وإما لاتصال
قلوبهم بالله سبحانه ، ويتفكرون دائما في خلق السماوات والأرض .
يقول رسول الله ﷺ : (نحن معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا
تنام قلوبنا) .

٣ - أنهم يدفنون حيث تقبض أرواحهم : فقد اختلف
الصحابة بعد موت رسول الله ، فمنهم من قال : نذهب به إلى مكان
مولده بمكة فيدفن بها ، ومنهم من قال ندفنه في القدس حيث مدافن
إخوانه من الأنبياء ، ومنهم من رأى أن يدفن في البقيع ، ولكن أحد
الصحابة قال : لقد سمعت رسول الله ﷺ يقول (الأنبياء يدفنون
حيث يموتون) فدفن في حجرته الشريفة .

٤ - أن الأرض لا تأكل أجسادهم : بمعنى أن أجسادهم
لا تبلى ولا تأكلها الديدان . فيظل جسم النبي كما هو . يقول النبي

ﷺ : (ما من مسلم يسلم علىَّ إلا رد الله على روحى حتى أَرُد عليه السلام . فقالوا : كيف وقد أُرمت - تحلل جسدك - فقال : إن الله حرَّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء) .

٥ - أن الأنبياء لا يورثون . قال رسول الله ﷺ : (نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة) فأى مال يتركه النبي إنما يكون للأمة من بعده . .

لأن ميراث النبي الحقيقى هو منهجه الذى أتى به وشرعه الذى شرعه الله له . ومن هنا يفهم معنى قول زكريا عليه السلام حين طلب من ربه أن يرزقه ولداً ﴿ يَرْثُنِي وَيَرْثِ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ ﴾ مريم : ٦ . يريد ميراث أمر الدعوة وخدمة بيت المقدس .

٦ - أن الأنبياء أحياء يصلون فى قبورهم . يقول النبي ﷺ : (مررت ليلة أُسرى بى بأخى موسى قائم يصلى فى قبره) وليس فى هذا الأمر غرابة مادامت أرواحهم وأجسادهم على حالها كما سبق ، وعدم رؤيتنا للأنبياء يصلون فى قبورهم لا ينفى هذا الأمر لأنه تحكمنا قواعد الحياة الدنيا التى نعيشها .

ومرحلة البرزخ تختلف عن الحياة الدنيا كما تختلف الحياة الدنيا فى قوانينها عن الآخرة .

لكن رسول الله ﷺ رأى موسى لأن الله عز وجل أكرمه بخرق القانون البرزخى ، حيث كان يسمع عذاب القبر . كما أكرمه بخرق

القانون الأخرى فرأى الجنة والنار وقال لبلال رضى الله عنه :
سمعت دف نعليك فى الجنة .

٧ - الأنبياء والرسل معصومون . والعصمة تعنى عدم تعمد
الوقوع فى المعصية . وهم بهذا المعنى معصومون من قبل الله عز
وجل لأنه أختارهم واصطفاهم وصنعهم على عينه ولنفسه فلا
يتصور والحال هذه أن يعصوا الله عمداً . وهذا ما سوف نفضله .

عصمة الأنبياء والرسل

العصمة فى اللغة : المنع . تقول عصمه بعصمه عصما : منعه ووقاه ، واعتصم فلان بالله : امتنع به ، والعصمة : الحفظ وهى قريبة المعنى من المنع .

وفى الاصطلاح : الامتناع عن فعل القبائح والمعاصى قصداً .
والعصمة أنواع :

**** عصمة فى الاعتقاد .** وقد أجمع العلماء على عصمة الأنبياء وعلى تنزيه الأنبياء قبل البعثة وبعدها عن الكفر عمداً أو سهواً .

**** عصمة فى الأفعال :** وقد أجمع المسلمون على عصمة الأنبياء عن فعل الكبيرة عمداً أو سهواً مع اختلافهم حول جواز الصغيره منهم بعد البعثة والأكثر على عصمتهم عن الصغيرة عمداً .

**** عصمة فى التبليغ :** وقد أجمع العلماء على عصمة الأنبياء عن الكذب فى التبليغ عن الله بل هى ركن ثابت فى عقيدة المؤمن .

**** عصمة فى القضاء :** فإن كانت فى التشريع العام فلا يجوز الخطأ فيها مطلقاً ، وإن كانت فى قضايا شخصية واجتهد

ففيها حسب ماسمع من بينات وقرائن فقد يخطئ وقد يصيب ، ولهذا فإن رسول الله قد نبه على ذلك في قوله : (إنما أنا بشر ، ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من أخيه ، فمن حكمت له فإنما أقتطع له قطعة من النار) .

وقد ينسب اليهود - وكذا النصارى - عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إلى الأنبياء والمرسلين أعمالاً وأقوالاً لا أقول تخل بالعصمة ولكنها تخل بشرف الإنسان العادى . بل إنهم ينسبون إلى الأنبياء سلوكيات يابها حتى أسقط الناس وأسفلهم .

(وفى سفر التكوين إصحاح ١٩ عدد ٣٠ أن لوطا عليه السلام قد فجر بابنتيه بعد أن شرب الخمر) ومعاذ الله أن يفعل وهو الطاهر حتى بشهادة أهل قريته .

(وفى صمويل الثانى إصحاح ١١ عدد ١ أن داود عليه السلام قد زنى بزوجة (أوريا) أحد الجنود ، ودبر حيلة لقتله) وحاشاه ﷺ وهو الأواب المنيب .

(وفى سفر الملوك الأول إصحاح ١١ عدده أن سليمان ارتد فى آخر حياته ، وعبد الأصنام وبنى لها المعابد)

هذا عدا ماذكروه عن ابراهيم الخليل وعن موسى وهارون ، ويعقوب عليهم جميعاً السلام .

ومن يقرأ عن التاريخ اليهودى وتعاملهم مع الأنبياء يدرك أن
علاقتهم بالأنبياء تقوم على مبدئين :

أولهما : أنه لا عصمة لنبي حتى لو كان فى وزن ابراهيم
الخليل عليه السلام .

ثانيهما : أنه لاحرمة لنبي حتى ولو كان فى وزن موسى
عليه السلام ، الذى آذوه حتى أوصلوه إلى درجة أنه خلع عين ملك
الموت حين دخل عليه ظنا منه أنه اسرائيلى . ولهذا حذر القرآن
الكريم أمة محمد أن تكون مثل هؤلاء فى تعاملهم مع نبيهم فقال :
﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَىٰ ۖ الْأَحْزَاب : ٦٩ .

والمسلمون بخلاف أهل الكتاب - لا يفرقون بين أحد من
رسل الله ، كما أنهم يحفظون للأنبياء مكانتهم ويجلونهم حتى ولو
كان أتباعهم من أشد الناس عداوة لهم بل إن المسلمين أولى بهؤلاء
الرسل من أتباعهم .

كما أنهم يعتقدون بعصمتهم من تعمد المعاصى والذنوب ، وما
ورد عن هؤلاء الأنبياء من أخبار تشير إلى وقوع الذنب منهم فإن
لهذه الأخبار تأويلات واحتمالات لا تتنافى مع العصمة . من هذه
الاحتمالات .

١ - أن يكون ذلك قد وقع من النبي سهواً ونسياناً . مثل

ماوقع من آدم عليه السلام حيث أكل من الشجرة حتى بدت له
ولزوجته سوءاتهما والحق سبحانه قد ذكر أن آدم لم يكن متعمداً
الوقوع في المخالفة . قال تعالى : ﴿ فَتَنَىٰ وَلَمْ يُجِدْ لَهُ عَزْمًا ﴾
طه : ١١٥ . أى سهى عن الأمر بعدم الأكل ولم نجد له عزيمة
وقصدًا على المخالفة .

وقد اعتبر هذا النسيان عصباناً إما من باب حسنات الأبرار
سيئات المقربين ، وإما أن يكون ذلك بالنظر إلى الفعل دون اعتبار
لحال فاعله .

٢ - أن يكون ذلك من النبي قبل النبوة ، وذلك مثل ماحدث
من موسى عليه السلام حين وكز المصرى القبطى فقضى عليه .
ذلك أن موسى عليه السلام كان قد وقع منه هذا الفعل قبل
الذهاب إلى مدين وقد مكث في مدين حوالى عشر سنوات ثم نزلت
عليه الرسالة في رحلة العودة .

ثم إن موسى قد قضى على القبطى خطأ وليس عامداً ، حيث
قال الله : ﴿ فَوَكَرَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ ﴾ القصص : ١٥ . والوكز هى
الإزاحة بأصابع اليد مجتمعة . فهو ليس قتلاً مع سبق الإصرار
والترصد كما يقول رجال القانون ، وإنما أسند القتل إلى موسى لأن
الفعل قد يسند إلى من وقع على يديه الفعل وإن لم يكن عامداً كما

قال تعالى : ﴿ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً ﴾ النساء : ٩٢ . وطلب المغفرة

من موسى عليه السلام لأن مثله لا يقع منه هذا الفعل .

٣ - أن يكون الفعل من باب ترك الأولى : وذلك مثل ما

حدث لرسول الله محمد ﷺ فقد جاءه ابن أم مكتوم وهو يحاور
المشركين فأخبره قليلاً أماً في إسلام هؤلاء ، لكنه عوتب في ذلك
فقال سبحانه : ﴿ عَبَسَ وَتَوَلَّى ﴾ ﴿ أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى ﴾ ﴿ عَبَسَ : ١ ، ٢ .

فرسول الله في ميزان البشر لم يرتكب خطأ حيث كان الهدف
أن يسلم هؤلاء المشركون فيكون نصراً للدعوة ، لكن الله سبحانه
يريد من النبي أن لا يجهد نفسه مع هؤلاء وينظر لهذا الأعمى
ويعلمه . فالعتاب من الله لصالح النبي ﷺ .

ومثلها أيضاً ماحدث في أمر زيد بن حارثة حين نسبه رسول
الله إلى نفسه . وذلك لأن زيدا قد اختار رسول الله على أبيه فأراد
رسول الله أن يكافأه . ولكن الله عز وجل له مقاييس أخرى فلم يمنع
أن رسول الله فعل العدل والقسط . ولهذا قال تعالى : ﴿ أَدْعُوهُمْ
لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ﴾ الأحزاب : ٥ .

ومثلها أيضاً حين أذن رسول الله ﷺ للذين تخلفوا عن المعركة
فعاتبه الله عز وجل عتاب الحبيب لحبيبه الذي يقدم العفو على
المواخذه فيقول : ﴿ عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ ﴾ التوبة : ٤٣ .

٤ - أن المخالفة لم يكن قد نزل في حقها تشريعاً ، وذلك مثل ماحدث لرسول الله ﷺ حين استغفر لعمه ، وللمشركين والصلاة على المنافقين .

٥ - أن يكون للفعل تأويل آخر يخرج عن كونه معصية مثل ماحدث في قصة نبي الله يوسف حيث قال الله : ﴿ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهٖ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّآهُ بُرْهَنَ رَبِّهٖ ﴾ يوسف : ٢٤ .

فالهم يمكن تأويله باستعمال القوة والضرب ، ويكون المعنى مثل قول الحق سبحانه : ﴿ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ ﴾ غافر : ٥ . وبرهان ربه هو الذى منعه من ضربها لئلا يفضى إلى الموت أو إكراماً لزوجها الذى قال لها : ﴿ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ ﴾ يوسف : ٢١ . أو يكون الكلام على سبيل التقديم والتأخير ويكون التقدير ولقد همت به ولولا أن رأى برهان ربه لهم بها .

أو يكون الهم هنا ما يجده الإنسان فى نفسه وهو مايسمى فى علم النفس بالإدراك . وهو غير ممتنع لأنه مع كونه نبياً فهو ليس ملكاً . والخطأ ليس فى الإدراك بل هو فى الوجدان أو النزوع . ولعل الآية إنما جاءت بهذا الأسلوب ليدل على أن يوسف إنما كان رجلاً مكتمل الفحولة ولولا برهان ربه وهدايته لنزع إلى ماتطلبه منه امرأة العزيز .

والمؤمنون الموفقون هم الذى يقولون : ﴿ وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا
أَنْ هَدَيْتَنَا اللَّهُ ﴾ الأعراف : ٤٣ .

٦ - أن يكون الفعل من باب الصغائر المعفو عنها . فقد قال
جمهور العلماء أن الأنبياء قد تقع منهم الصغائر بشرط أن لا تتكرر
بل الوحي ينبه النبي عليها فينتبه ، وأن لا تكون الصغيرة منفرة
التي لا تخل بالعصمة ، ولا تدرى بقدر النبي والرسول . وذلك مثل
ما وقع من نبي الله داود حين جاءه المتخاصمان فحكم بمجرد سماعه
لأحدهما . وقال : ﴿ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ ﴾ ص : ٢٤
ولذا لما نبهه الله تعالى تنبيه واستغفر ربه على عجلته في الحكم .

أما أن الأنبياء جميعاً يستغفرون من الأفعال هذه ويتوبون إلى
الله منها حيث قال آدم : ﴿ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا
لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ الأعراف : ٢٣ ، وقال موسى : ﴿ رَبِّ إِنِّي
ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاعْفُزْ لِي فَغَفَرَ لَهُ ﴾ القصص : ١٦ ، وداود : ﴿ فَاسْتَغْفَرَ
رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴾ ص : ٢٤ ، وقال سليمان : ﴿ رَبِّ آغْفِرْ
لِي وَقَهِّبْ لِي مُلْكًا لَا يَلْبِغِي لِأَخِي مِنْ بَعْدِي ﴾ ص : ٣٥ ، وأن الرسول
محمد كان يستغفر الله في اليوم أكثر من سبعين مرة . فإن ذلك كله
من باب هضم النفس والإحساس بالتقصير ، ثم إنه ليس كل
استغفار لسبق ذنب ، فربما يُستغفر بعد الطاعة كما قال تعالى :

﴿ كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴿١٧﴾ وَإِلَّا ضَحَارٍ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿١٨﴾ ﴾
الذاريات : ١٧ ، ١٨ ، وقال : ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجَلَةٌ أَنَّهُمْ
إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ﴿٦٠﴾ ﴾ المؤمنون ٦٠ .

الفصل العاشر

نبوة سيدنا محمد

- الكلام عن المعجزة .
- الكلام عن الوحي .
- معجزة القرآن الكريم .
- بشائر النبوة الخاتمة .
- أنواع معجزات الرسول ﷺ .

نبوة سيدنا محمد ﷺ

إذا سأل سائل ما الدليل على نبوة محمد ﷺ . فليس من اللائق أن نذكر له آيات الكتاب العزيز الدالة على صدقه وعلى كونه رسولاً ، وإن كانت كلها حقاً وصدقاً .

لكن المدخل إلى هذا المعترض أن نوضح له في أسلوب ميسر بسيط الدليل العقلي على نبوة النبي ، ثم نذكر له بعد ذلك ما شاء الله من آيات وأحاديث تدل على أنه رسول .

فنقول إنه ﷺ أدعى الرسالة وأظهر المعجزة على وفق هذه الدعوى ، وكل من كان كذلك فهو رسول .

دعواه الرسالة :

أما دعوى النبي للرسالة فذلك مشهور معروف لدى الناس سواء عند من آمن به ، وعند من لم يؤمن به حتى بلغت حد التواتر وحتى منكرو الأديان مثل كارل ماركس يعلم أن محمداً قد ادعى النبوة .

وأما إظهار المعجزة :

فلأنه أتى بالقرآن وأخبر عن أمور غيبية ، وأظهر الله على يديه أفعالاً خارقة للعادة ، ويلحق بالمعجزة الدلائل الواردة في الكتب السابقة .

فإظهار الخارق للعادة على يد الرسول يكون بمثابة التصريح
من الله للناس بأن هذا المدعى صادق في دعواه .
إذ من المعلوم أنه ليس كل أحد يدعى النبوة يلزم تصديقه بل
لابد من بينة تفرق بين الدعوى والنبى . وهذه البينة هى ما تسمى
بالمعجزة .

المعجزة

وهى فى اللغة : اسم فاعل مأخوذ من العجز الذى هو زوال
القدرة عن الاتيان بالشئ من عمل أو رأى أو تدبير .

وفى الاصطلاح : أمر خارق للعادة مقرون بالتحدى مع عدم
المعارضة .

وشروط المعجزة :

- ١ - أن تكون خارقة للعادة .
 - ٢ - أن تقع على يد مدعى النبوة ومن جهته .
 - ٣ - أن تكون مقرونة بدعوى النبوة .
 - ٤ - أن تكون موافقة للدعوى .
 - ٥ - ألا تكون فى زمن نقض العادة .
 - ٦ - ألا يمكن معارضتها ممن ليس بنبي .
 - ٧ - أن تكون من جنس ماغلب على القوم وهذه خاصة
بالمعجزة الكبرى لكل نبي .
- ويجب أن يعلم أن الآيات والمعجزات التى أعطاه الله لرسله
وأنبيائه يمكن اندراجها فى ثلاثة أمور :
- العلم ، والقدرة ، والغنى كما يقول ابن تيمية .

فالأخبار عن الأمور الغيبية الماضية والآتية ، والمستورة التي لا يطلع عليها أحد كل ذلك من باب العلم .

وتحويل العصا إلى حية ، وإبراء الأكمه والأبرص ، وإحياء الموتى ، وشق القمر ، وناقاة صالح . . . من باب القدرة .

وعصمة النبي من أن يناله أعداؤه ، وحمايته ممن أراد به بسوء من باب الغنى .

كما ينبغي العلم بأن المعجزة تدل على صدق النبي ، ولكنها لا تؤدي إلى التصديق . فإنه لا تلازم ضرورى بين المعجزة والتصديق بدليل أن كثيرا ممن رأوا آيات الأنبياء ظلوا على كفرهم وعنادهم ، على الرغم من أن بعضهم قد اقترح بعض هذه الآيات لكنهم كذبوا بها حين وقعت مثل ما حدث مع نبي الله صالح . قال تعالى : ﴿ وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا ﴾ الإسراء : ٥٩ .

الوحي

تعريف الوحي : الوحي هو الأعلام الخفى السريع ، مهما اختلفت أسبابه فقد يكون إلهامًا . مثل قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ ءَامِنُوا بِي وَبِرَسُولِي ﴾ المائدة : ١١١ . وهو ماحدث مع أم موسى أيضا : ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ ﴾ القصص : ٧ .

وقد يكون إيماءً وإشارة مثل ماحدث من سيدنا زكريا لقومه : ﴿ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ﴾ مريم : ١١ .

وقد يطلق الوحي ويراد به الوسوسة كما قال تعالى : ﴿ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَكَايُحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجْنِدُوا لَهُمْ ﴾ الأنعام : ١٢١ .

وقد يطلق على ما أودعه الله فى فطر الكائنات كما قال فى شأن النحل : ﴿ أَنْ تَخِذِي مِنْ أَلْبَابِ بُيُوتِكَا ﴾ النحل : ٦٨ .

وفى الاصطلاح : يراد به إعلام الله من اصطفاه من عباده بطريقة سرية غير معتادة . قال الله تعالى : ﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ ﴾ النساء : ١٦٣ .

صور الوحي إلى الرسل :

قال الله تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَآئِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ ﴾ الشورى : ٥١ .

الصورة الأولى :

الإلقاء فى الروح . وقد يطلق عليه الوارد الرحمانى ،
أو النفث فى الروح . وقد يكون هذا الإلقاء يقظة أو مناماً .

أما مناماً فإن رؤيا الأنبياء حق وصدق . قالت السيدة عائشة
رضى الله عنها : (إن أول ما بدئ به رسول الله من الوحي الرؤيا
الصالحة فى النوم ، وكأن لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق
الصبح) .

أما يقظة فهي المقصودة بقول النبى ﷺ : (إن روح القدس
نفث فى روعى إن نفساً لن تموت حتى تستوفى رزقها وأجلها ،
فاتقوا الله وأكملوا فى الطلب) .

وأرى أنه لا فرق بين اليقظة والمنام فيما يتعلق بالإلقاء فى
الروح لأنه سبق أن قلب النبى فى يقظة تامة .

الصورة الثانية :

تكليم الله لرسله مباشرة من وراء حجاب مثل ما حدث لكليم
الله موسى عليه السلام . قال تعالى : ﴿ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا
وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ ﴾ الأعراف : ١٤٣ .

وكما حدث لآدم عليه السلام : ﴿ قَالَ يَتَقَدَّمْ أُنِيقْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ ﴾

البقرة : ٣٣ .

وكما حدث لحبيبه محمد ﷺ ليلة الإسراء والمعراج .

الصورة الثالثة :

عن طريق جبريل عليه السلام . وجبريل هو سفير الله إلى أنبيائه وهو المشار إليه بقوله تعالى : ﴿ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ ﴾ الشورى : ٥١ .

وأغلب التشريعات الإلهية والكتب السماوية كانت عن طريق سيدنا جبريل عليه السلام .

أحوال جبريل عليه السلام مع النبي ﷺ :

من خلال التأمل في سيرة النبي محمد ﷺ نجد أن للملك ثلاث حالات :

الأولى : رؤيته على صورته الحقيقية التي خلقه الله عليها . ولم يحدث هذا سوى مرتين .

الثانية : أن يأتيه على مثل صلصلة الجرس ، فيذهب عنه وقد وعى الرسول كل ما قال .

الثالثة : أن يأتيه في صورة رجل يكلمه ويخاطبه . وهذه أخف الحالات . وأكثر ما كان يأتي جبريل في صورة الصحابي الجليل دحية الكلبي .

وأما حالة النبى ﷺ مع الوحى فقد قالت السيدة عائشة رضى
الله عنها : (إن الرسول كان ينزل عليه الوحى فى اليوم الشديد
البرد فيفصم عنه ، وإن جبينه ليتفصد عرقا) .
وربما يكون الرسول على الناقة فيضرب حزامها ، وتكاد
تبرك به من ثقله فوقها .

معجزات النبي محمد ﷺ

لقد أيد الله سبحانه نبينا محمداً ﷺ بآيات مبشرات ، ومعجزات باهرات تدل دلالة قاطعة بأنه رسول من عند الله ، وقد عدّها بعض العلماء فقاربت على ألفى معجزة .

ويمكن لنا أن نقسم دلائل النبوة لدى رسول الله ﷺ إلى : معجزات معنوية ، ومعجزات حسية ، وبشارات من كتب إلهية سابقة .

معجزة القرآن الكريم :

إن أعظم آية تحدى بها رسول الله ﷺ العرب هى القرآن الكريم ، والقرآن معجزة الإسلام الخالدة التى لم ولن يطرأ عليها تبديل ولا تحريف .

وقد تحدى الله عز وجل بهذا الكتاب فصحاء العرب وبلغاءهم فعجزوا عن معارضته وهم أرباب فصاحة وبلاغة ، بل إنهم لفصاحتهم وبيانهم يقيمون أسواقاً للكلام والشعر يتبارون فيها مثل عكاظ وذى المجاز .

بل إنهم آثروا الحرب والقتال على معارضة القرآن ولو كانوا يقدرّون على المعارضة لعارضوا ولنقل إلينا هذا الخبر .
ولقد ترقى القرآن فى التحدى حيث طالبهم بأن يأتوا بمثله كما

قال : ﴿ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ ﴾ ﴿ الطور : ٣٤ ،
فعجزوا .

ثم طالبهم بأن يأتوا بعشر سور من مثله ، كما قال : ﴿ قُلْ فَأْتُوا
بِعَشْرِ سُورٍ مِثْلِهِ ﴾ هود : ١٣ ، فعجزوا .

ثم طالبهم أن يأتوا بسورة واحدة كما قال : ﴿ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ
وَأَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ ﴿ البقرة : ٢٣
فعجزوا .

فجاء الخطاب القاطع : ﴿ قُلْ لَيْنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ
يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَتْ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا
﴿ الإسراء : ٨٨ .

ولكون القرآن معجزًا في بلاغته وفصاحته وهم أرباب
فصاحة وبلاغة كانوا يسترقون السمع لرسول الله وهو يتلو القرآن
ولعل هذا هو السر في قولهم : ﴿ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْتَرُ ﴾ ﴿
المدثر : ٢٤ . وذلك لأنه فوق طاقة البشر وفوق مستواهم ، ولأنه
يأخذ بالبابهم وقلوبهم لدرجة كانوا يتواصون بعدم الإنصات له حتى
لا تأخذهم روعته . ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا هَذَا الْقُرْآنَ وَالْغَوْا
فِيهِ ﴾ فصلت : ٢٦ .

وأغلب العلماء على أن السر في إعجاز القرآن عدة أمور :

أولاً : لكونه في الطبقة العليا من الفصاحة والغاية القصوى من البلاغة .

ثانياً : اشتماله على الأمور الغيبية الماضية منها والآتية والآنية التي كانت وقت نزوله ولم يطلع عليها أحد .

أما الأخبار الماضية فمثل قصص الأنبياء والأمم السابقة وتفاصيل بعض الأحداث التي لم تكن ماثلة في كتاب ولا مشهورة عند الناس ، مع العلم بأن الرسول لم يكن يقرأ كتاب ولا يخط بقلم . ولهذا قال له الله في كثير من الآيات (وما كنت) مثل قوله تعالى : ﴿ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا ﴾ هود : ٤٩ ، (وما كنت بجانب الطور) ، ﴿ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ آلِ فِرْعَانَ ﴾ ، ﴿ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُنْفِقُونَ أَقْلَنَّهُمْ ﴾ آل عمران : ٤٤ ، ﴿ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴾ آل عمران : ٤٤ . وهي التي يسميها العلماء [ما كنَّان القرآن] .

أما أخبار القرآن عن الأمور المستقبلية فمثل قوله : ﴿ سَيَرْجِعُ الْجَمْعُ وَيُؤَلِّقُونَ الدُّبُرَ ﴾ القمر : ٤٥ ، ﴿ غُلِبَتِ الرُّومُ ﴾ في أدنى الأرض وهم مرء بعد عليهم سيفليوت ﴿ الروم : ٢ ، ٣ ، ﴿ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّهُمْ مِنْ قِبَلِهِمُ الْبَقَرَةُ ﴾ البقرة : ١٤٢ .

﴿ سُرِّيهِمْ ءَايَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ ﴾ فصلت : ٥٣ .

وأما الأمور التي كانت غيبا في زمن النزول ولكن لم يطلع عليها أحد فمثل قوله تعالى : ﴿ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ ﴾ المجادلة : ٨ ، ﴿ حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا ﴾ محمد : ١٦ .

ثالثًا : اشتماله على دقائق العلوم الألهية والأخروية .

رابعًا : احتوائه على كثير من النظريات العلمية والإعجازات الكونية إنطلاقًا من قوله تعالى : ﴿ سُرِّيهِمْ ءَايَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ﴾ فصلت : ٥٣ .

والإعجاز في السبق العلمى من المسائل التي تحتاج في بيانها إلى مجلدات ، حيث اشتمل القرآن الكريم على حقائق في كل علم لم تكن معروفة في عصر نزوله .

ومن الغريب والمعجز أن هذه الحقائق المذكورة في القرآن قبل اكتشافها بمئات السنين بطريقة لا تنثير أى جدل أو اعتراض عليها ومن بين هذه الحقائق من كان التصريح بها في أوربا نوعًا من الهرطقة ، والكفر الذى يودى بقاتله إلى المحرقة أو السجن مع أنها متداولة في الوسط الإسلامى منذ ثمانمائة عام .

ومن النماذج الدالة على الإعجاز العلمى فى القرآن :

**** كروية الأرض :** وذلك فى قوله تعالى : ﴿ يَكُونُ اللَّيْلُ عَلَى النَّهَارِ وَيَكُونُ النَّهَارُ عَلَى اللَّيْلِ ﴾ الزمر : ٥ ، وقوله أيضا : ﴿ وَالْأَرْضُ بَعْدَ ذَلِكَ دَحْنًا ﴾ النازعات : ٣٠ .

**** دوران الأرض :** وذلك فى قوله تعالى : ﴿ يُغِيثُ اللَّيْلُ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا ﴾ الأعراف : ٥٤ ، وقوله : ﴿ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ ﴾ النمل : ٨٨ .

**** وفى عالم النبات :** قوله تعالى ﴿ وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاقِحَ الْحجر : ٢٢ .

**** وفى عالم النحل :** قوله تعالى ﴿ نَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ * إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ النحل : ٦٩ .

**** وفى عالم العناصر :** تحدث القرآن عن الذرة وعن انقسامها ، كما قال تعالى : ﴿ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ ﴾ سبأ : ٣ .

ولاشك أن الإعجازات العلمية والتي أثبتتها العلم الحديث والاكتشافات المعاصرة من أكبر الأدلة على الإعجاز القرآنى الذى لا يمكن معه بحال أن يكون من صنع البشر .

ولهذا كله فقد شاء الله أن يجعل هذا القرآن هو معجزة هذه الرسالة ، ولم يشأ أن ينزل آية قاهرة تلوى الأعناق ، وتضطرنا إلى التسليم ، كما لم يشأ سبحانه أن تكون معجزة الإسلام الكبرى معجزة حسية تصير بعد وقوعها خبراً بعد عين .

وما ذلك إلا لأن هذا الدين عام لكل الزمان وكل المكان ، وكل البشر ، ولذلك وبعد أربعة عشر قرناً من الزمان لازالت البشرية تقول كما قال الأوائل : إن له لحلاوة ، وإن عليه لطلاوة ، وأن أعلاه لمثمر ، وإن أسفله لمغدق ، وإنه يعلو وما يعلى عليه . وذلك لأن هذا الكتاب المعجز لا تنفص بكارته ، ولا يخلق من كثرة الرد ، وسيظل هذا الكتاب يمد كل جيل بما يحتاجه من إعجاز لأنه (تنزيل من حكيم حميد) .

بشائر النبوة الخاتمة عند الأمم السابقة

قد ذكر لنا القرآن الكريم أن محمدًا وأمته لم يخل كتاب من ذكرهم ، وأن الأنبياء السابقين قد بشروا به أممهم . وذلك بناءً على ما أخذ الله تعالى من الأنبياء من عهود ومواثيق لئن بعث محمد في حياتهم أن يسارعوا إلى الإيمان به وتصديقه .

قال تعالى : ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْنَاكُمْ مِنْ حِكْمَةٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَضْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي ۗ قَالُوا أَقْرَضْنَا ۚ قَالَ فَآشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿٨١﴾ آل عمران : ٨١ .

ولذلك فإن رسول الله ﷺ كان في ضمير الأنبياء منذ آدم عليه السلام مرورًا بإبراهيم الذي كان من دعائه وهو يرفع قواعد البيت : ﴿ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ ۚ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١٢٩﴾ البقرة : ١٢٩ .

وموسى الذي ذكر الله له في التوراة أن الرحمة الإلهية ستكون من نصيب أولئك الذين يؤمنون به ويتبعونه كما قال تعالى ﴿ وَرَحِمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ۚ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٠٤﴾ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ . . . ﴾ الأعراف : ١٥٦ .

وانتهاء بروح الله عيسى ابن مريم الذى ذكر أمته بأن من أهم مهماته هي البشارة والتقدمة لقدم السيد العظيم محمد بن عبد الله ، كما قال تعالى : ﴿ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَنْبِئُ إِسْرَءِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدٌ فَأَتَاهَا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴾ ﴿ الصف : ٦ .

وقد أوجز لنا رسول الله ﷺ سيرته مع الأنبياء قبله ، وذلك في الحديث الذى يرويه العرياض بن سارية أن رسول الله ﷺ قال : (إني عند الله مكتوب خاتم النبيين ، وإن آدم لمنجدل في طينته ، وسأخبركم بأول أمرى ، دعوة إبراهيم ، وبشارة عيسى ، ورويا أمى التى رأيت حين وضعتنى ، وقد خرج لها نور أضاء لها منه قصور الشام) .

وفى رواية أخرى : (أنا دعوة أبى إبراهيم ونبوءة أخى موسى ، وأنه رأيت أمى حين وضعتنى كأن نورا خرج منها ، فأضاء لها أعناق الإبل ببصرى) .

لهذا فإن الأخبار ورجال الدين عامة كانوا يعرفون النبى لما يجدون من مطابقة الأوصاف والعلامات لرسول الله ﷺ ، ولا يشكون فى ذلك ولم يمنع كثير منهم من الإيمان إلا الحسد والكبر . قال تعالى : ﴿ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ ﴿ البقرة : ١٤٦ .

ولما نزلت هذه الآية قال عبد الله بن سلام - الحبر اليهودي
الذي أسلم - (والذي بعثك بالحق نبيا إن معرفتنا بك أشد من
معرفتنا لأبنائنا) .

قال تعالى : ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى
الْكَافِرِينَ ﴾ البقرة : ٨٩ .

ولقد ضرب الله في التوراة والإنجيل مثلين للرسول محمد ﷺ
ولأصحابه حين قال : ﴿ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ
رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي
وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهم فِي الْإِنْجِيلِ كَرَرِ
أَخْرَجَ شَطْرَهُمْ فَفَازَرَهُ فَاسْتَعْلَطَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوْقِهِمْ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ
بِهِمُ الْكُفَّارَ ﴾ الفتح : ٢٩ .

ومن النصوص التي تشير إلى رسولنا محمد ﷺ والموجودة
في التوراة حتى بعد تحريفها .
قال الله لموسى (اقيم لهم - أى لبنى اسرائيل - نبيا من وسط
أخوتهم مثلك ، واجعل كلامي في فمه ، فيكلمهم بكل ما أوصيه به ويكون
أن الإنسان الذي لا يسمع كلامي الذي يتكلم به باسمي أنا أطلبه) .
وهي واضحة في أنها بشارة بالرسول محمد لأن أخوة بنى
اسرائيل هم أبناء اسماعيل ، وليس بعد اسماعيل نبى إلا محمد بن
عبد الله ﷺ .

وفى سفر التثنية : (أقبل الله من سيناء ، وأشرق لهم من
سعير ، وتجلّى من جبل فاران) وسيناء هى الموضع الذى كلم الله
فيه موسى ، وسعير هى الموضع أوحى الله فيه ليعسى ، وفاران
هى جبال مكة حيث أوحى الله لمحمد ﷺ . وهذه الأماكن هى
المشار إليها بقول الحق سبحانه : ﴿ وَالَّتَيْنِ وَالزَّيْتُونِ ﴾ وطور سينين
﴿ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ ﴾ التين : ١ ، ٢ ، ٣ .

وفى انجيل يوحنا . إصحاح (١٤) عدد (١٥) : (إن كنتم
تحبونى فاحفظوا وصاياى ، وأنا أطلب من الأب فيعطىكم معزيا
آخر ليمكث معكم إلى الأبد) وفى نسخة أخرى فيعطىكم
(باركليتوس) والمعنى الحرفى لكلمة (باركليتوس) فى اللغة
اليونانية كثير الحمد أى أحمد ، وهو اسم من أسماء الرسول .

وفى انجيل متى اصحاح (٢١) عدد (٤٢) : (قال لهم
يسوع : الحجر الذى رفضه البناعون هو ذا قد صار رأس الزاوية
من قبل الرب ، كان هذا هو عجيب فى أعيننا) . وهذا الحجر
إشارة إلى رسول الله الذى قال : (مثلى ومثل الأنبياء قبلى كمثل
رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية فجعل
الناس يطوفون به ويعجبون له . ويقولون : هلا وضعت تلك
اللينة . فأنا تلك اللينة ، وأنا خاتم النبيين) .

أنواع المعجزات لرسول الله ﷺ

فيما يتعلق بالأمور الخارقة للعادة والتي وقعت لرسول الله محمد ﷺ فمن المعلوم أنه ما من نبي أعطى معجزة إلا ظهر على يد الرسول مثلها وأعظم منها .

ولقد قسم العلماء معجزات النبي إلى قسمين معجزات حسية ، ومعجزات معنوية . وجعلوا القرآن الكريم من القسم المعنوي .

وبعض العلماء قسم المعجزات إلى ثلاثة أقسام :

أمر ثابتة في ذاته ، وأمر متعلقة بصفاته ، وأمر خارجة عنهما .

ويمكن لنا من خلال قراءتنا للسيرة النبوة العطرة أن نقسم دلائل نبوة النبي ﷺ إلى مايلي :

١ - شهادة الأجرام السماوية مثل حادثة انشقاق القمر . وهذه معجزة متواترة نص عليها الكتاب العزيز قال تعالى : ﴿ أَقْرَبَتْ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ﴾ القمر : ١ .

٢ - شهادة عالم الحيوان مثل شكاية النوق أهلها . فقد روى أن بغيراً اعترض الطريق فسأل الرسول : ثم أقبل البعير على رسول الله فكلم النبي وشكى إليه قلة العلف وكثرة العمل .

وشهادة الذئب حين أخذ شاة وقال للرعاة أتعاتبوني على أخذى

شاة وهذا محمد يدعوكم إلى ربكم فلا تجيبونه .

وشهادة الضب حين ناداه النبي فقال : لبيك يا زين الرجال .
فقال من أنا . قال : أنت رسول الله حقاً أفلح من صدقك وخاب من
كذبك .

وشهادة الغزال حين نادى على رسول وقالت : يا رسول الله
قد اصطادنى هذا ولى خشقان (وليدان) وراء الجبل . أفتأذن لى
أن أضعهما وأعود . قال أوتفعلين ، قالت نعم فأطلقها رسول الله
ثم ذهب وعادت فاستأذن الرسول الأعرابى أن يطلقها ففعل فجعلت
تعدو نحو أبنائها وهى تقول أشهد أنك رسول الله .

وإخبار الشاة المسمومة لرسول الله بأنها مسمومة . . إلخ .

٣ - شهادة عالم النبات ، وذلك مثل (حنين الجذع لرسول الله
بصوت سمعه الحاضرون) .

والشجرة التى انحنى على رسول الله وقال النبي (إنها
استأذنت ربها أن تسلم على) .

وما روى (أن رسول الله أخذ بزمام شجرتين ليتوارى بهما
حتى يقضى حاجته) ، ومن هذا إخباره عن (الحبة السوداء وأن
فيها شفاء من كل داء) .

٤ - شهادة عالم الجمادات . وذلك مثل ماحدث من تسبيح

الحصى فى كف رسول الله بصوت سمعه الحاضرون .

وما روى عنه من قوله (أنى لأعرف حجراً ما مررت عليه
إلا وسلم على بالنبوة) ، وقوله (أثبت أحد فإن فوقك نبي وصديق
وشهيدان) ، والتراب الذى رماه نحو العدو فكان النصر) ،
والتراب الذى وضعه على من تربص به ليلة الهجرة فألقى الله
عليهم النوم) .

نثر التراب على رؤس الحسد .: وسرى وقد وقفوا إليه بالمرصد
قولوا لأعمى القلب مغلول اليد .: أنف الشقى ببعض أحمد مرغم

٥ - شهادة عالم الملائكة ، وهى كثيرة منها ماكان يحدث من
جبريل نحو رسول الله مثل كونه حال بين رسول الله وبين زوجة
أبى لهب حتى أنها رأت أبا بكر وهو مع رسول الله دون أن ترى
رسول الله فقال النبى ذاك أخى جبريل حال بينى وبينها .

٦ - شهادة عالم الجن . حيث قالوا : (إنا سمعنا كتاباً أنزل
من بعد موسى) وقالوا (إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدى إلى
الرشد . .) .

٧ - اختراقه عالم الغيوب الماضية منها والمستقبلية والآنية
التي لم يطلع عليها أحد .

أما الماضية فمثل إخباره عن يوشع بن نون وكيف أنه خاطب

الشمس ، وكذا كل أمر غيبى فى جهة الماضى ورد فى القرآن الكريم مثل عاد وثمود وتفاصيل قصص الأنبياء والأمم السابقة والتى قال الله عقب ذكرها (وما كنت) .

والمستقبله مثل (الخلافة بعدى ثلاثون ثم تكون ملكا عضودا) (ويا على يهلك فيك اثنان محب غال ومبغض قال) ، (وستفتح عليكم القسطنطينية) ، (وصنفان من أهل النار لم أراهما . رجال بأيديهم سياط كأذناب البقر يضربون بها وجوه النار وأدبارهم ، ونساء كاسيات عاريات مائلات جميلات رؤسهن كأسنمة البخت) وقوله ﷺ (تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها . .) وما ورد فى القرآن أيضا من قوله : ﴿ سَيَرَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ ﴾ القمر : ٤٥ ، ﴿ غَلَبَتِ الرُّومُ ﴾ فى أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيفعلون ﴾ الروم : ٢ ، ٣ .

وأما ما أخبر به فى زمانه ولم يطلع عليه الناس فمثل (أخباره لعمه العباس ماحدث بينه وبين زوجته أم الفضل بمكة وهو خارج للحرب) وإخباره عما يجول فى خاطر سلمان الفارسي قبل إسلامه ، وقوله لبلال حين سأل عن الودى هل يوجب الغسل ، (لا غسل إلا من منى ولو كان السائل عليا) .

ومنه أيضا ماجاء فى القرآن : ﴿ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ ﴾ المجادلة : ٨ ، وقوله : ﴿ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيطَانِهِمْ قَالُوا

إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَعِزُّونَ ﴿١٤﴾ البقرة : ١٤ ، وقوله ﴿ حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ أَنِفًا ﴾ محمد : ١٦ .

٨ - شهادة عالم الحشرات ، وهو نوع من الإعجاز يوضع في رصيد رسول الله ﷺ مثل قوله : (إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فاعمسوه فيها فإن في أحد جناحيه داء والآخر دواء) ، وقد أثبت العلم الحديث هذا الأمر . وما ورد عن النحل وأن العسل فيه شفاء لأمراض كثيرة . وما ورد من أمر العنكبوت في رحلة الهجرة حين سد باب الغار .

٩ - شهادة عالم الأنبياء قبله وإخبارهم به وبصفته : فقد أخبر عنه الخليل ودعا الله أن يبعث في العرب نبياً من أنفسهم فاستجاب الله له ، كما ورد في القرآن والتوراة .

وأخبر موسى قومه عن صفة النبي الأمي . كما ورد في القرآن والتوراة وبشارة عيسى برسول الإسلام محمد ﷺ واضحة في القرآن والإنجيل .

قال تعالى : ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْنَاكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ ۚ قَالَ أَأَقْرَضْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي ۗ قَالُوا أَقْرَضْنَا ۚ قَالَ فَاشْهَدُوا ۚ وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿٨١﴾ آل عمران : ٨١ .

يقول الشاعر :

مأمضت فترة من الأمم .: إلا بشرت بك قومها الأنبياء

١٠ - شهادات القرآن الكريم . والقرآن الكريم أعظم معجزة لرسول الله وهو المعجزة الدائمة والخالدة التي لم تنته بموت الرسول بل هي قائمة وشاهدة على صدقه .

فالإعجاز العلمي والطبي والنفسي والجنائي والاجتماعي والبلاغي والبياني والهندسي والكوني . . . غلخ كل ذلك يوضع فى رصيد رسول الله ﷺ ويعتبر من معجزاته ﷺ .

١١ - شهادة الجانب الطبي لرسول الله ﷺ حيث ورد عن رسول الله ﷺ أنه شفى بإذن الله كثيراً من المرضى فى زمانه مثل الصرع والعمى ، ورد العين لأحد أصحابه ، والرمد كما حدث مع على ، ولدغ الثعبان كما حدث مع أبى بكر فى بعض الروايات ز

وبهذه المعجزات يظهر لنا أن محمداً ﷺ رسول بل هو سيد الرسل والأنبياء . وقد شهد بذلك رب الأرض والسماء ، ونطقت بذلك الصخرة الصماء ، وأقر بذلك الحيوانات العجماء ، وهتفت بذلك الأشجار فى الصحراء ، وأشرققت الأرض بنور ربها إشراق الشمس فى كبد السماء ، فصياح الخصماء نباح الكلاب فى الليلة القمرء كما قال بذلك بعض العلماء .

الفصل الحادى عشر

علامات الساعة

•• أولاً : العلامات الاقترابية .

•• ثانياً : العلامات الاقترانية .

علامات الساعة

إذا كان أمر الساعة قد خفى على البشر من جهة التحديد الدقيق لقيامها ، فإن القرآن الكريم والسنة النبوية قد ذكرت أمارات ودلائل تدل على اقترابها .

والصحابا الكريم كانوا يهتمون كثيرا بيوم القيامة ويسألون النبي عن تحديد موعدها فيأتى القرآن ليجيبهم مبينا أن علم الساعة مقصور على الحق سبحانه وتعالى : يقول الله تعالى :

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا ۚ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي ۚ لَا يُجِيبُهَا لِوَفَيٍّ إِلَّا هُوَ ۚ ثَقُلَتْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ (١) لَا تَأْتِيكُمُ إِلَّا بَغْتَةً ۚ يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا (٢) قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣﴾ ۝ الأعراف : ١٨٧ .

وقال تعالى : ﴿ إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا ۝ (٣) طه : ١٥ .

وكان النبي ﷺ يلفت نظر الصحابة إلى ما ينبغي . فقد جاءه سائل وقال : متى الساعة ؟ فقال : وما أعددت لها .

(١) يعنى خفى أمرها فى السماوات والأرض فلا يعلمها أحد إلا الله .

(٢) مهتم بمعرفة توقيتها .

(٣) يعنى أكاد أزيل خفاءها . أى أكاد أظهرها . تقول العرب أخفاه أى أزال خفاءه . مثل اصبرخه أى أزال صراخه .

ومع ذلك فإن النبي ﷺ قد ذكر - وكذا القرآن الكريم -
إشارات وعلامات تدل على اقترابها .

وقد قسم العلماء هذه العلامات إلى :

١ - علامات صغرى : وهذه بدورها تنقسم إلى :

أ - علامات ظهرت ومضت .

ب - علامات نخوض فيها الآن ونعيش ملامحها .

ج - علامات لم تظهر بعد .

٢ - علامات كبرى : ونحن نذكر بشئ من التفصيل هذه
العلامات .

ونقول : إن الناظر فى أمارات الساعة يلاحظ عليها أنها يمكن
تقسيمها إلى علامات اقترابية ؛ وعلامات اقترانية .

أولة : العلامات الاقترابية

وهى العلامات الدالة على اقتراب الساعة ويمكن تقسيمها إلى
علامات ماضية ، وعلامات حالية ، وعلامات مستقبلية .

١ - العلامات الماضية : وهى التى مرّت وإن دلت على
قرب قيام الساعة من ذلك :

** بعثة النبي ﷺ فقد قال النبي : (بعثت أنا والساعة

كهاتين) وأشار بأصبعيه لسبابة والوسطى .

** انشقاق القمر . قال تعالى : ﴿ أَفَتَرَبُّتِ السَّاعَةُ وَأَنْشَقَّ الْقَمَرُ ﴾ .

** موت النبي ﷺ . ففي الحديث (وموتى دليل على الساعة) .

** ومنها قتال على ومعاوية فى معركة صفين . فقد أخبر النبي ﷺ عن اقتتال فئتين عظيمتين - دعواهما واحدة .

٢ - أما العلامات الحالية فهى كثيرة منها :

** كثرة الهرج أى القتل .

** كثرة شرب الخمر .

** إذا وسد الأمر إلى غير أهله .

** تداعى الأمم على أمة الإسلام مثل تداعى الأكلة على قصعتها .

** انتشار الجهل .

** أن تلد الأمة رببتها .

** أن ترى الحفاة العراة رعاء الشاة يتطاولون فى البنيان .

** إذا كانت الزكاة مغرما .

** إذا ساد القبيلة فسَّاقها .

** إذا كان زعيم القوم أرذلهم .

** إرتفاع الأصوات فى المساجد .

٣ - أما العلامات الصغرى التى لم تظهر فمنها :

** رؤية الزناة على قارعة الطريق يتسافدان تسافد الحمير .

** إرتفاع الأمانة .

** انحسار الفرات عن جبل من ذهب .

** معركة بين المسلمين واليهود ونطق الشجر والحجر

قائلين : يامسلم يا عبد الله هذا يهودى ورائى تعال فاقتله .

** معركة بين المسلمين والروم فى دابق بالشام .

وتجدر الإشارة إلى أن هذه العلامات ليست بالضرورة تدل

على فساد الأمة ، وإنما بعضها يدل على الفساد والخيبة وبعضها

الآخر إشارة إلى قرب الساعة ، ثم هى جميعا تدل على نبوة النبى

ﷺ لأنها من باب الاخبار عن الأمور الغيبية .

ثانيًا : علامات اقترانية

وهي العلامات الكبرى التي تكون الساعة عقيبها ، وقد حددها الرسول ﷺ بعشر علامات وإن كان القرآن لم يشر إلا إلى خمس منها . من هذه العلامات :

١ - المسيح الدجال . وهو من أعظم الفتن التي تواجه المسلم لذلك كان رسول الله يستعيز بالله من شر فتنة المسيح الدجال .

وهو إما أن ينطق بالخاء (مسيخ) لأن إحدى عينيه ممسوخة ، وإما بالخاء لأنه إما يمسح الأرض طولاً وعرضاً ، أو لمسح عينه ، أو لاشتباهاه بمسيح الهدى عيسى ابن مريم ، في كونه يحيى ويميت ، ولهذا قُيد وصفه بالدجال .

وكان الرسول يشدد في التنبيه على الأمة حتى لا تفتن به . وقال: إن يظهر وأنا حي فأنا حجيجه ، وإن يظهر بعدى فكل امرئ حجيج نفسه والله خليفتي عليكم .

ومن أوصافه . أنه أعور العين اليمنى ، وأن عينه اليسرى جاحظة . وأنه يركب دابة تجوب الأرض شرقاً وغرباً ، وسيخرج من الكوفة أو أصبهان ، وأنه لن يمكن من دخول مكة والمدينة ، وسيمر بالأرض الخربة فتخرج كنوزها ، وسيعطي القدرة على الأحياء والإماتة ، وستكون نهايته على يد المسيح عيسى بن مريم . وسواء كانت هذه الأوصاف لإنسان حقيقى له هذه الصفات ،

أم كانت كناية عن فتنة كبرى تحدث لأمة الإسلام بسبب الاعتماد على العلم المادى الذى فتن كثيرا من أهل الغرب والشرق . والذى يعتبر أعور العين وذلك لأنه لا يرى إلا بعين المادة ، وأما العين الروحانية الأخروية فهي طافية وممسوحة .

وقد قال تعالى : ﴿ يَعْلَمُونَ ظَنهْرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَفْلُونَ ﴾ ﴿ الروم : ٧ .

فلا شك أنها علامة من علامات الساعة الكبرى ودليل على صدق النبى ﷺ التى ننتظر حدوثها لأن العلم لم يبلغ مداه بعد . قال تعالى : ﴿ حَتَّىٰ إِذَا أَحَدَّثَ الْأَرْضَ زُخْرُفَهَا وَأَزَيَّنَّتْ وَظَرَبَ أَهْلَهَا أَهْلَهُمْ قَدِرُونَ عَلَىٰ أَنْبَاءِ أَمْثَرًا لَّيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْرِبْ بِالْأَمْسِ... ﴾ يونس : ٢٤ .

٢ - خروج الدابة : فقد قال الله تعالى : ﴿ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ ﴾ ﴿ النمل : ٨٢ .

وقد ذكرت الأحاديث أن الدابة ستخرج من صخرة بجوار الكعبة ، وتكلم الناس صحا بين الركن والمقام . وهى آية كبرى . ولا التفات لمن قال : إنها رمز وإشارة إلى الأقمار الصناعية ، أو المذيعات . . . إلخ . لأن الآية تشير إلى أنها ستعظ الناس

وتذكركم . بخلاف الأقمار .

٣ - خروج ياجوج ومأجوج : وقد اختلف العلماء حولهم . هل ياجوج ومأجوج اسم علم على قبيلتين معينتين ، أم هما وصفان لنوع من البشر يمكن أن يظهرأ ، ويختفيا ؟

والقرآن الكريم أشار إلى وجودهما زمن العبد الصالح ذى القرنين ، الذى صنع سدًا منيعًا لا يمكن اجتيازه إلا قرب قيام الساعة .

ومن العلماء من زعم أنهم قوم من الترك ، وقد خاب ظنهم بعدما حمل الأتراك مشعل الحضارة الإسلامية ردحًا من الزمن .

والأقرب إلى الصواب - والله أعلم - أن هذين وصفان لفئتين يظهران فى آخر الزمان ، كما ظهر أمثالهما زمن ذى القرنين . وسيكونان سببًا فى فساد كبير يحدث للعالم خاصة وقد أشار البعض إلى أن ياجوج ومأجوج من الفعل أَجَّ : بمعنى أشعل . فهم سيشعلون الحروب والفتن وهم من كل حدب وصوب يسرعون إلى فرائسهم . وسوف يتعالون ويتكبرون لدرجة أنهم يظنون أنهم يملكون السماء بعدما يظنون استيلاءهم على الأرض .

مع ملاحظة أن أمريكا ومعها الصهيونية أقاموا حرب كواكب ، وأرسلوا السفن الفضائية التى احترق بعضها بعد إطلاقها أو حتى بعد انتهاء الرحلة . وقد صدق الله القائل : ﴿ يَنْعَثَرُ الْجَنِّ وَالْإِنْسُ إِِنْ

أَسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ ﴿٣٣﴾ الرحمن : ٣٣ .

٤ - نزول عيسى بن مريم : وهو علم من أعلام الساعة حيث قال الله : ﴿ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَالْيَعْنُونَ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴾ الزخرف : ٦١ .

وقال : ﴿ وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ ﴾ وَالْيَوْمَ الْآخِرَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ﴿١٥٩﴾ النساء : ١٥٩ .

وقد أخبرنا النبي ﷺ بأن عيسى عليه السلام سينزل عدلاً مقسطاً ، وسيقتل الخنزير ، ويضع الجزية ، ويفيض المال . وسيكون نزوله عند منارة دمشق ، بين ملكين يقطر شعره ماء . وأنه سيتعقب الدجال حتى يقتله ، وأنه سيمكث في الأرض مدة يسيرة ، ثم سيموت على ملة الإسلام .

٥ - الدخان : قال تعالى : ﴿ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُحَانٍ مُبِينٍ ﴾ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٠﴾ الدخان : ١٠ ، ١١ .

وفي السنة النبوية . أن دخاناً سيأتى من السماء ليملأ الأرض لكنه سيأخذ المسلم أخذاً رقيقاً لا يضره بخلاف الكافر الذى سيدخل من فمه وأنفه ، ويخرج من أذنيه .

لكن لا يعرف سبب هذا الدخان هل لاحتراق مجموعة من
النيازك جملة واحدة . هذا أمر لم يرد فيه نص لذا وجب السكوت .

٦ - **طلوع الشمس من مغربها** : وقد تواترت أحاديث كثيرة
على أن الشمس سوف يتغير مسارها وتشرق من مغربها . وهى
ألصق العلامات بالقيامة ، ولذا فإن الرسول ﷺ قد أخبر بأنه
(لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن أمنت من قبل أو كسبت فى إيمانها
خيراً) .

والعلم الحديث قد أثبت بأن الشمس ونظراً لفقدانها نحو ٢٥٠
مليون طن من كتلتها كل دقيقة وهو ما يساوى طاقة تعادل ماينطلق
من تفجير ألف مليون قنبلة هيدروجينية فى الثانية يمكن بعد مدة من
الزمن أن تتوقف ثم تعود عكس ماكانت عليه . وسواء صحت هذه
المعلومات أم لا فإن الثابت من النصوص الدينية أنها سوف تشرق
من مغربها .

ولا التفات لما قاله (لويس فرقان) زعيم جماعة أمة الإسلام فى
أمريكا من أن معنى شروق الشمس من المغرب . أن شمس الإسلام
سوف تشرق من الغرب (أمريكا وأوربا) .

٧ ، ٨ ، ٩ - **ثلاث خسوف** : خسف بالمشرق ، وخسف
بالمغرب ، وخسف بجزيرة العرب .

١٠ - **نار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر** .

تبيت معهم حيث باتوا ، وتقبل معهم حيث قالوا .

وهذه النار سوف تسوقهم إلى حيث أول مناظر للآخرة ، وهي النفخة الأولى الذى عندها يموت كل حي .

ثم تبدل الأرض التى نحن عليها إلى أرض أخرى صعيدًا زلعا لا ترى فيها عوجًا ولا أمتًا . ثم تكون النفخة الثانية والتى عندها يقوم كل كائن ويبعث من فى القبور ، ويكون الرسول أول من يبعث فينظر فيجد كلهم الله موسى ممسك بقوائم العرش ، فلا يدري النبى أفاق قبله أم جوزى بنفخة الطور . ثم يكون الحساب .

الفصل الثانى عشر

اليوم الآخر

• أهمية الإيمان به .

• عذاب القبر ونعيمه .

• المعاد .

• الحساب .

• الصراط .

• الميزان .

• الشفاعة .

• الجنة والنار .

اليوم الآخر

الإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان وجزء من أجزاء العقيدة بل هو العنصر الهام الذى يلى الإيمان بالله مباشرة .

لأن الإيمان بالله يحقق المعرفة بالمصدر الأول الذى صدر عنه الكون ، والإيمان باليوم الآخر يحقق المعرفة بالمصير الذى ينتهى إليه الوجود .

وعلى ضوء المعرفة بالمصدر والمصير يمكن للإنسان أن يحدد هدفه ، ومتى فقد الإنسان هذه المعرفة فإن حياته سوف تبقى بلا هدف ولا غاية ، وحينئذ يفقد الإنسان سموه الروحى وفضائله العليا ، ويعيش كالأنعام .

ويبدأ اليوم الآخر بفناء هذا العالم حيث يموت كل حى وتتبدل الأرض غير الأرض والسموات . كما قرر القرآن الكريم .
وليس فيما قرره القرآن أمر محال .

ذلك أنه قد ثبت علمياً أن هذا الكون كما تطور من الزمن القديم إلى ما انتهى إليه فى وضعه القائم فإنه يسير سيراً حتمياً إلى الفناء والزوال .

وهذا الفناء يسميه علماء الطبيعة (يوم الانفجار العظيم) .

ولكن ما لا يستطيع علماء الطبيعة إثباته هو ما بعد هذا الانفجار من بعث وحشر وحساب . . الخ .

وهذه كلها أمور سمعية تؤخذ من الأخبار الواردة عن طريق الوحي هذا إلى جانب أنها ليست مستحيلة .

ولقد اهتمت الأديان عامة والإسلام خاصة بتقرير هذا اليوم حتى يستعد الناس له كي لا تكون لهم حجة ومن مظاهر هذا الاهتمام :

١ - أنه ربط الإيمان به بالإيمان بالله . كما قال تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالْمُجَاسِيئِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارِينَ وَالْمُكْذِبِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّالِحِينَ وَالصَّالِحَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ ﴾ البقرة : ١٧٧ .

٢ - جعله أحد أركان الإيمان الأساسية . كما قال رسول الله ﷺ حين سأله جبريل عليه السلام ما الإيمان ؟ . قال : أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر . (١)

٣ - كثرة ذكر القرآن الكريم له فلا تكاد تجد سورة من سورته إلا وتتحدث عنه أما تصريحاً أو تلميحاً محاولة تقريبه إلى الأذهان تارة بالدليل وتارة بضرب الأمثلة .

٤ - أن القرآن الكريم قد وضع لهذا اليوم أسماء كثيرة كل اسم منها يدل على معنى ماسيحدث في هذا اليوم . وهى كثيرة منها :

(١) رواه البخارى ومسلم .

- ١ - يوم البعث . كما قال : ﴿ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ ﴾ الروم : ٥٦
- ٢ - يوم القيامة : كما قال : ﴿ لَا أَقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَمَةِ ﴾
القيامة : ١ .
- ٣ - يوم الساعة : كما قال : ﴿ أَقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ﴾
القمر : ١ .
- ٤ - يوم الآخرة : كما قال : ﴿ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴾
الأعلى : ١٧ .
- ٥ - يوم الدين : كما قال : ﴿ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴾
الفاحة : ٤ .
- ٦ - يوم الحساب : كما قال : ﴿ وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي
وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ ﴾
غافر : ٢٧ .
- ٧ - يوم التناد : كما قال : ﴿ وَيَقُولُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكَ يَوْمَ
التَّنَادِ ﴾ غافر : ٣٢ .
- ٨ - يوم الجمع : كما قال : ﴿ يَوْمَ يَجْمَعُكُمُ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ﴾
التغابن : ٩ .
- ٩ - يوم التغابن : كما قال : ﴿ ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ ﴾ التغابن : ٩ .

١٠- يوم الخلود : كما قال : ﴿ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ﴾ ق : ٣٤ .

١١- يوم الخروج : كما قال : ﴿ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ﴾ ق : ٤٢

١٢- يوم الحسرة : كما قال : ﴿وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ﴾
مريم : ٣٩ .

١٣- يوم الأزفة : كما قال : ﴿أَزِفَتِ الْأَزْفَةُ﴾ نيس لها من
دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةُ ﴿النجم : ٥٧ ، ٥٨ .

١٤- يوم الطامة : كما قال : ﴿فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَةُ الْكُبْرَى﴾
النازعات : ٣٤ .

١٥- يوم الصاخة : كما قال : ﴿فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَةُ﴾
عيس : ٣٣ .

١٦- يوم الحاقة : كما قال : ﴿الْحَاقَّةُ﴾ مَا الْحَاقَّةُ ﴿وَمَا أَذْرَنكَ
مَا الْحَاقَّةُ﴾ الحاقة : ١ - ٣ .

١٧- يوم الغاشية : كما قال : ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾
الغاشية : ١ .

١٨- يوم الواقعة : كما قال : ﴿إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ﴾
الواقعة : ١ .

١٩ - يوم الزلزلة : كما قال : ﴿ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالًا ﴾

الزلزلة : ١ .

هذا عدا الأسماء التي استخلصها العلماء من آيات القرآن ومن أحاديث النبي ﷺ . كيوم الفاضحة ، والفرار ، والجزاء ، والندامة ، والبروز ، والصيحة ، والمساءلة ، والمناقشة ، والنشور ، والخزي والرجفة ، والفرع ، والسكره ، والمأوى ، والقلق ، والانشقاق .^(١)

هذا أول مرحلة من مراحل يوم القيامة هو المعاد غير أن مرحلة البرزخ تعد مقدمة لذلك اليوم . لذلك سوف نتحدث بإيجاز عن عذاب القبر ونعيمه ثم نتحدث بالتفصيل عن مراحل اليوم الآخر .

(١) إحياء علوم الدين ج ٤ ص ٤٧٠ .

عذاب القبر ونعيمه

لقد كانت مسألة عذاب القبر ونعيمه محل اتفاق بين مختلف الطوائف الإسلامية ، ولم يشذ عن هذا الإجماع إلا أحد المعتزلة .

ولقد أخطأ الغزالي حين قرر أن المعتزلة جميعا تنكر عذاب القبر ونعيمه ، وهذا كلام يعوده الدقة فأن الناظر في كتب القاضى عبد الجبار - هو أحد مؤرخى المعتزلة - يرى أن القوم لم ينكروا عذاب القبر ولا نعيمه .

والكلام فى هذه المسألة يقع فى أربعة مواضع :

أحدهما : فى ثبوته .

والثانى : فى كيفية ثبوته .

والثالث : شبه المنكرين والرد عليها .

والرابع : موقف بعض العلمانيين من عذاب القبر ونعيمه .

أولاً : ثبوته :

إن عذاب القبر ونعيمه ورد بشأنهما بعض النصوص القرآنية وكذا الأحاديث النبوية الظاهرة فى هذا الشأن والتى لا تحتمل التأويل .

والأدلة من القرآن كثيرة ولكنها ليست ظاهرة الدلالة إلا عن طريق تأويلها ، وتفسيرها - حيث لم يرد نص صريح يقول :

إن هناك عذاب للقبر أو نعيم له .

١ - من هذه النصوص قوله تعالى في آل فرعون : ﴿ أَنَا زُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ﴾ غافر : ٤٦ .

فهذه الآية أوضح في الدلالة من غيرها ، ولا التفات لمن قال أنها خاصة بآل فرعون .

٢ - وقوله تعالى في حق قوم نوح : ﴿ أَغْرَقُوا فَأَذِلُّوا تَارًا ﴾ نوح : ٢٥ . والفاء للتعقيب .

٣ - وقوله تعالى : ﴿ وَلَنَذِيقَنَّهِمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَذَى الَّذِي دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ ﴾ السجدة : ٢١ .

قال ابن عباس العذاب الأدنى : عذاب القبر .

٤ - وقوله تعالى : ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ ﴾ الأنعام : ٩٣ . أي يوم خروج الروح .

٥ - وقوله تعالى : ﴿ سَنُعَذِّبُهُمْ مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ ﴾ التوبة : ١٠١ .

قال قتادة : المرة الأولى في الدنيا ، والثانية في القبر .

أما الأحاديث فقد تواترت عن النبي أحاديث كثيرة في أثبات عذاب القبر ونعيمه ، وسوف نذكر الأحاديث الواردة في الصحيحين - البخارى ومسلم حتى لا يكون هناك عذر لمعتذر منها :

١ - روى الإمام مسلم عن عائشة أنها سمعت رسول الله ﷺ : " يستعذب من عذاب القبر " .

٢ - روى الإمام البخارى في صحيحه عن عائشة . أنها قالت : يا رسول الله إن عجوزين من عجز المدينة دخلتا على فزعمتا أن أهل القبور يعذبون في قبورهم . فقال : " صدقنا إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم " قالت : فما رأيته بعد في صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر .

٣ - روى البخارى عن ابن عباس رضى الله عنهما : أن النبي ﷺ مر بقبرين فقال : " إنهما ليعذبان وما يعذبان فى كبير " .

٤ - وروى البخارى عن أبى أيوب الأنصارى قال : خرج النبي وقد وجبت الشمس (غربت) فسمع صوتا فقال : " يهود تعذب فى قبورها " .

٥ - روى مسلم عن زيد بن ثابت أن رسول الله ﷺ قال : إن هذه الأمة تبلى فى قبورها فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن

يسمعكم عذاب القبر الذى أسمع منه " .

هذا وغيره من الأحاديث المتواترة عن رسول الله ﷺ يؤكد أن عذاب القبر ونعيمه أمر ثابت .

*** أما الأدلة العقلية :

فإن العقل لا يحيل عذاب خاصة لمن أقر بالعذاب وشمول قدرة الله ثم إن المكلفين متى علموا أنهم إن أقدموا على المعاصى عذبوا فى القبر ثم بعد ذلك فى نار جهنم كان ذلك سارفا لهم عن المعاصى ، وما كان هذا سبيله وكان فى مقدور الله فلا بد من أن يفعل .

*** كيفيته :

فقد وردت أحاديث عن النبي ﷺ : " يأتية ملكان يسألانه عن ربه ودينه والمبعوث فيه " .

فالميت على هذا عنده نوع من الحياة حتى يستطيع أن يجيب وعنده عقل حتى يستطيع فهم ما ألقى إليه من أسئلة .

وفى العذاب والنعيم : لا بد وأن يحييهم الله أيضا لأن تعذيب الجماد محال وكما لا بد من الإحياء ليصح التعذيب فلا بد أن يخلق الله فيهم العقل ليحسن التعذيب .
أما كيفية التعذيب والتنعيم . فإن ذلك يختلف باختلاف

أصناف الناس . والعذاب والنعيم كما قال الجمهور يقع على الروح والجسد معا ولا يمنع ذلك كون الجسد تتفرق أجزاؤه لأن الله قادر على إعادة الأجزاء وجمعها .

وليست للجوارح الدنيوية قدرة على إدراك أمور الملكوت والأحاديث تشير إلى ماذهب إليه الجمهور كقوله ﷺ : " تختلف أضلاعه لضمة القبر " . وقوله : " يسمع صوته إذا ضربه بالمطراق " . وقوله : " فيقعدانه " . ، " ويضرب بين أذنيه " وكل ذلك من صفات الأجساد .

إلا أن هذا كله قد يكون محجوبا عنا لأنه عالم آخر خاص وقد قال الرسول ﷺ : " فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين " .

وما يهمننا هو أن نعتقد أن القبر أما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار - فقد يكون العذاب بمطرقة من حديد كما ذكر البخاري وقد يكون ضمه للقبر . . . الخ .

شبهة المنكرين والرد عليها :

قال المنكرون : لو كان لعذاب القبر ونعيمه أصل لكان يجب في النبأش أن يرى العقوبة أو المثوبة للمعاقب والمثاب ، فكان يشاهد - مثلا - آثار الضرب وغيره - مما يدل على أن ذلك مما لا أصل له .

ومما يؤكد هذا الكلام أنه لو كان له أصل لكان يجب في

المصلوب والميت الذى لم يدفن أن يسمع أنينه ويشاهد اضطرابه ؟

الجواب على ذلك : يجوز أن لا يعذبه الله فى وقت إطلاع الناس عليه أو يعذبه - وهو الأقوى - على وجه يستتر عنهم لوجه من المصلحة ، كما قال النبى ﷺ : " لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع " . رواه البخارى .

ثم إن أحكام عالم البرزخ تختلف عن عالم الدنيا التى نعيشها .

ثم إن الرسول ﷺ أسمع الله هذه الأمور وهل هناك أصدق من رسول الله ﷺ ؟

وأما موقف بعض العلمانيين من عذاب القبر ونعيمه :

فإن بعض المتحلقين الأباحيين يحاولون إنكار عذاب القبر مدعين أنها نوع من الخرافات التى يجب أن تنزه عقولنا عنها .

وقد تعلل هؤلاء بقولهم أننا لم نر أحداً يعذب فى قبره .

وهى نفس الشبهة التى أثارها المنكرون من قبل ، وعدم الوجدان أن لا يدل على عدم لوجود ، ثم إننا نكون بجانب نائم وهو يعذب أو ينعم ومع ذلك لا ترى هذا التعذيب والتنعيم .

ولهم شبهة احتجاج أيضا بأن الله رحيم كما قال أحدهم على صفحات الجرائد .

ونحن نقول له إذا عليك أن تتكر أن هناك نارًا في الآخرة .
وهل رحمة الله تعالى إلا يعاقب المسيئ ، فلماذا إذا يعتقلون
الجماعات الإرهابية ويقتلونهم ويعذبون ذويهم .
فلا بد إذا من الثواب والعقاب ، ولا بد أيضا من الاعتقاد بنعيم
القبر وعذابه .

سؤال منكر ونكير

وهو حق والإيمان به واجب لورود الشرع به ثم إنه ممكن ولا يحيله العقل ولا يستدعى هذا السؤال من الملكين إلا تفهما بصوت أو بغير صوت .

كما لا يستدعى من المسئول إلا فهما والفهم يستدعى الحياه .
والإنسان لا يفهم بجميع بدنه بل بجزء وإحياء هذا الجزء ممكن مقدور عليه .

الدليل :

ماروى عن رسول الله ﷺ مثل قوله : " فيرد إلى الأرض وتعاد روحه فى جسده قال . فإنه يسمع خفق نعال أصحابه إذا ولو عنه مدبرين ، فيأتيه ملكان . . . فيقولون له : من ربك ؟ وما دينك ؟ ومن نبيك ؟ . . . " الحديث رواه البخارى ومسلم .

شبهة :

إننا نرى الميت ولا نشاهد منكرا ونكيرا ولا نسمع صوتهما فى السؤال ولا صوت الميت فى الجواب - وهذا يدل على عدم وقوعه .

الجواب : لو صح هذا يلزم أن تتكروا مشاهدة النبى ﷺ لجبريل عليه السلام وسماعه كلامه وسماع جبريل جوابه ولا يستطيع مصدق الشرع أن ينكر ذلك إذ ليس فيه إلا أن الله

تعالى خلق له سماعا لذلك الصوت ومشاهدة لذلك الشخص ، ولم يخلق للحاضرين من الصحابة حتى ولا عائشة التي تكون حاضرة وقت نزول الوحي .

فأنكار هذا بهذه الصورة مصدره عدم التصديق إلا بما هو محسوس مشاهد وهي نفس ما طلبه بنو إسرائيل حين قالوا لموسى عليه السلام ﴿ أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْقَةُ بِأَعْيُنِهِمْ ﴾ النساء : ١٥٣ وقد قلنا : عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود كما أن ما يحدث للنائم . . . إيلا ما وتتعيما ما يؤكد هذا الأمر . ومن المعلوم أن الإيمان بالغيب هو من أمارات المتقين . مادام هناك نص يؤيد ذلك .

المعاد

وهو مصدر ، أو مكان - أى مكان العود .
وحقيقة العود : توجه الشئ إلى ماكان عليه .
والمراد بالمعاد : الرجوع إلى الوجود بعد الفناء .
أو رجوع أجزاء البدن إلى الاجتماع بعد التفرق وإلى الحياة بعد الموت والأرواح إلى الأبدان بعد المفارقة .
وهو عند الفلاسفة : رجوع الأرواح إلى ماكانت عليه من التجرد عن علاقة البدن واستعمال الآلات ، والتبرى عما ابتليت به من الظلمات .

وقد اختلف الناس فى المعاد :

١ - الفلاسفة الطبيعيون (الدهريون) الذين لا يعتد بهم فى المسألة ولا فى الفلسفة .
وقد زعموا أنه لا معاد أصلا ، زعما منهم انه ذلك الهيكل المحسوس بماله من المزاج والقوى والأعراض ، وذلك يفنى بالموت - وزوال الحياة ، ولا يبقى إلا المواد العنصرية المتفرقة ، وأنه لا إعادة للمعدوم .

٢ - ومن هؤلاء من كان فى زمن البعثة النبوية والذين قال عنهم القرآن : ﴿ وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَفُورُونَ ﴾ السجدة : ١٠ .

٣ - المحققون من الفلاسفة ، وأهل الأديان اتفقوا على أن المعاد حق ولكنهم اختلفوا فى كيفية .

أ - ذهب جمهور المسلمين إلى أنه جسمانى فقط وذلك لأن الروح عندهم جسم سارى فى البدن سريان النار فى الفحم والماء فى الزرع .

ب - وذهب الفلاسفة المسلمين إلى أنه روحانى فقط لأن البدن ينعدم بصورة وأعراضه فلا يعاد .

والنفس جوهر مجرد باق لاسبيل إليه للفناء فيعود إلى عالم المجردات بقطع التعلقات .

معنى ذلك : أن كل إنسان - عند الفلاسفة - له معاد خاص به بمجرد انفصال روحه عن جسده .

ج - وذهب كثير من علماء الإسلام كالغزالى ، والكعبى ، والحليمى ، والقاضى أبى زيد الدبوسى ، وكثير من الصوفية والشيعية والكرامية إلى أن المعاد روحانى وجسمانى معا ، وذلك لأن الروح عندهم جوهر مجرد تعود إلى البدن .

وهذا المذهب يقول به النصارى وفرق التناسخية ، والفرق بين المسلمين والتناسخية فى هذا المذهب :

أن المسلمين : يقولون بحدوث الأرواح وردها إلى الأبدان لا فى هذا العالم بل فى الآخرة .

وأما التناسخية : فيقولون بقدوم الأرواح ثم بردها إلى الأبدان
فى هذا العالم ، ثم إنهم مع ذلك ينكرون الآخرة والجنة والنار .
هذا وقد اعتمد المعتزلة على الدليل العقلى لإثبات وجود المعاد
بينما أهل السنة على الدليل السمعى .

دليل المعتزلة :

لقد ادعى المعتزلة وجوب حشر الأجساد عقلا فقالوا : يجب
على الله ثواب المطيعين وعقاب العاصين وأعواض المستحقين
ولا يتأتى ذلك إلا بإعادتهم بأعيانهم فيجب ؛ لأن ما لا يتم الواجب
إلا به فهو واجب .

ويمكن الرد على ذلك :

أنه اعتبر الأمر بحسب الحقيقة فالمستحق هو الروح .
وإن اعتبر الأمر بحسب الظاهر ، يلزم أن يعاد الأجزاء الكائنة من
أول الميلاد إلى الممات ثم إن هذا الدليل مبنى على أصلهم الفاسد
فى الوجوب على الله تعالى . وقد قلنا : إن العبد لا يوجب على
سيده شيئا .

أدلة أهل السنة على حشر الأجساد :

الأولى عند أهل السنة التمسك بالسمع وتقريره . أن الحشر
والإعادة أمر ممكن ، أخبر به الصادق فيكون واقعا .
أما كوننا أمرا فلأن الكلام فيما عدم بعد الوجود ، أو تفرق بعد

الاجتماع أو مات بعد الحياة فيكون قابلا لذلك ، ثم إن الله هو
الفاعل ، وهو سبحانه قادر على جميع الممكنات عالم بجميع
الأشياء ، فلا مجال لقول من قال : ﴿ أَرَادَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ
جَدِيدٍ ﴾ السجدة : ١٠ .

وأما أنه أخبر به الصادق . فلما تواتر عن الأنبياء خاصة نبينا
محمد ﷺ أنه كان يقول بذلك .

ولما ورد في القرآن من نصوص لا يحتمل أكثرها التأويل
مثل قوله تعالى : ﴿ قَالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظَمَ وَهِيَ رَمِيمٌ ﴾ ﴿ قُلْ يُخَبِّرُكَ الَّذِي
أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ﴾ ﴿ يس : ٧٨ ، ٧٩ .

﴿ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ ﴾ ﴿ يس : ٥١ .

﴿ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ﴾ الإسراء : ٥١ .

﴿ نَحْسَبُ الْإِنْسَانَ أَلَّنْ نَجْمَعُ عِظَامَهُ ﴾ ﴿ القيامة : ٣ .

﴿ وَقَالُوا لَجُودِهِمْ لَمْ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا ﴾ فصلت : ٢١ .

﴿ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعِثَ رَمَاهُ فِي الْقُبُورِ ﴾ ﴿ العاديات : ٩ .

وبذلك فإن إثبات الحشر من ضروريات الدين وإنكاره كفر .

فإن قيل : الآيات المشعرة بالمعاد الجسماني ليست أكثر

ولا أظهر من الآيات المعشرة بالتشبيه والجبر والقدر ، ونحو ذلك .

وقد وجب تأويلها قطعا ، فلنصرف هذه أيضا إلى بيان المعاد الروحاني وأحوال سعادة النفوس وشقاوتها بعد مفارقة الأبدان على وجه يفهمه العوام .

فإن الأنبياء مبعوثون إلى كافة الخلق لإرشادهم إلى سبيل الحق وذلك بالترغيب والترهيب والوعيد والبشارة بما يعتقدونه لذة وكمالا ، والإنذار عما يعتقدونه ألما ونقصانا ، وأكثرهم عوام تقصر عقولهم عن فهم الكمالات الحقيقية والذات العقلية ، وتقتصر على مألوفه من اللذات والآلام الحسية فوجب أن تخاطبهم الأنبياء بما هو مثال للمعاد الحقيقي ترغيبا وترهيبا للعوام . (١)

قلنا : إنما يجب التأويل عند تعذر الظاهر ولا تعذر هنا ثم إن ما ذكر من حمل كلام الأنبياء ونصوص الكتاب على الإشارة إلى مثال معاد النفس والرعاية لمصلحة العامة ، فيه نسبة الكذب للأنبياء فيما يتعلق بالتبليغ والقصد إلى تضليل أكثر الخلق وهم العامة . كما أن فيه ترويجا للباطل وإخفاء للحق .

(١) المقاصد ج ٢ ص ١٥٧ .

شبه القائلين باستحالة بعث الأجساد :

استدل الفلاسفة على أن المعاد الجسماني مستحيل بقولهم :

١ - لو أكل إنسان إنسانا وصار غذاء له وجزء من بدنه ،
فالأجزاء المأكولة أما أن تعاد في بدن الأكل أو في بدن المأكول .
وأيا ماكان لا يكون أحدهما معادا بتمامه . على أنه لا أولوية
لجعلها جزءا في بدن أحدهما دون الآخر ولا سبيل لجعلها جزءا
من كل منهما .

ثم إذا كان الأكل كافرا والمأكول مؤمنا فيلزم تنعيم الأجزاء
العاصية أو تعذيب الأجزاء المطيعة .

والجواب : أنا نعنى بالحشر إعادة الأجزاء الأصلية الباقية من
أول العمر إلى آخره لا الحاصلة بالتغذية .

فالمعاد من كل من الأكل والمأكول الأجزاء الأصلية الحاصلة
من أول الفطرة التي بها يكون إنسانا .

وقالت المعتزلة يجب على الله حفظها ليتمكن من إيصال
الجزاء إلى مستحقه فإن قالت الفلاسفة : إذا كنتم ستعتمدون على
الآيات لإثبات الحشر الجسماني فلا تقولوا . إن المعاد هو الأجزاء
الأصلية ؛ لأن الآيات الواردة في هذا الشأن تشير إلى أن المعاد
الأصلية وغير الأصلية مثل قوله : ﴿ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ ۚ ﴾ ، وقوله :
﴿ إِذَا مَرَّكُمْ كُلُّ مَرَّزٍ ﴾ .

قال المتكلمون ومن الآيات ما هو مسوق لنفس الإعادة -
الأجزاء الأصلية مثل قوله : « وَهُوَ الَّذِي يَخْلُقُ ثُمَّ يُعِيدُهُ »
الروم : ٢٧ .

وقوله : « قَسَمْتُ لَكُمْ أَنِّي أُعِيدُهُ فَمَنْ الَّذِي قَطَعَهُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ »
الإسراء : ٥١ .

وقد أثبت العلم الحديث أن مجرد وجود خلية واحدة كافية
لحمل كل الصفات الوراثية . وهذه الخلية ربما تكون هي المشار
إليه في حديث النبي (بعجب الذنب) . ولهذا فإن المعامل في
الغرب خاصة في انجلترا بصدد خلق إنسان عن طريق حقن
بويضة بخلية حية بعدما نجحوا في تجاربهم على النعجة (دوللي) .
وهذه التجارب إن كتب لها النجاح رغم تعارضها مع أخلاق
العلم :

*** لا تتعارض مع كون الله خالق كل شيء . لأن العلماء
اقتصر دورهم على نقل خلية حية - الله خالقها وخالق الحياة فيها -
إلى بويضة . فالعلماء مجرد وسائط فقط وليسوا خالقين على
الحقيقة .

*** إن هذه التجارب تؤكد صدق القضايا العقدية في الأمور
الأخرية ، وإن ذلك يساعد على سهولة التصديق بهذه القضايا
خاصة وأن كثيرا من العلماء قال : إن أحجام الأجسام لا يلزم أن

تكون نفسها التي في الدنيا . فالمؤمن يبعث على صورة آدم
(ستون ذراعاً) ، والكافر ضرسة مثل جبل أحد .

٢ - إن الإعادة لا لغرض عبث لا يليق بالحكيم ، أو لغرض
عائد على الله نقص يجب تنزيهه عنه ، أو لغرض عائد على العباد
أيضا باطل لأنه إما إيصال ألم وهو لا يليق بالحكيم . وإما إيصال
لذة ولا لذة في الوجود سيما في عالم الحس فكل ما يتصور لذة فإنما
هو خلاص من ألم ولا ألم في العدم أو الموت ، ليكون الخلاص
عنه لذة مقصودة بالإعادة .

والجواب :

- * منع لزوم الغرض وقبح الخلو عنه في فعل الله تعالى .
- * ثم منع انحصار الغرض في إيصال اللذة والألم . إذ يجوز
أن يكون نفس إيصال الجزاء إلى من يستحقه غرضا .
- * منع كون اللذة دفعا للألم وخلاصا عنه كيف واللذة والألم
من الوجدانيات الى لايشك العاقل في تحققها .
- * منع كون اللذة الأخروية من جنس الدنيوية بحسب الحقيقة
ليلزم كونها دفعا للألم وخلاصا عنه .

كيفية حشر الأجساد :

القاتلون بحشر الأجساد اختلفوا في ذلك هل هو بإيجاد بعد
فناء أو بالجمع بعد التفرق .

ولقد توقف بعض المحققين فى ذلك منهم إمام الحرمين الذى قال : " لم يدل قاطع سمعى على تعيين أحدهما " . فلا يبعد أن يعيد الله تركيب الأجسام بعد أن تحولت إلى تراب كما لا يبعد أن يعدم الله الأجسام ثم يعيدها .

وإذا كان صاحب المقاصد قد قال : والحق التوقف فى ذلك .
فأنتنى أرى أن إعادة الأجسام بعد عدمها أوقع فى إثبات القدرة خاصة وأن العلم الحديث - وهو مخلوق .

قد أثبت أن المادة تقنى وتستحدث من عدم وقد صدق الله فى قوله : ﴿ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيدُهُ ﴾ الأنبياء : ١٠٤ .

الحساب

تعريفه :

الحساب لغة : العد والإحصاء والتقدير .

وشرعاً : إطلاع الله عباده قبل انصرافهم من المحشر على ما قدموه في حياتهم من تصرفات فعلية وقولية واعتقادية خيراً كانت أو شراً .

الدليل عليه :

لقد دلت نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية على ثبوت الحساب ووقوعه .

فمن القرآن الكريم قوله تعالى : ﴿إِنَّا إِنِّيآ إِنِّيآهُمْ ؕ ثُمَّ إِنَّا عَنِّيآ جَنَّتْهُمْ﴾ الغاشية : ٢٥ ، ٢٦ .

وقوله تعالى : ﴿وَأَن تَبْذُرُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَزُحْظُوهُ يُحَاسِبُكُم بِهِ اللَّهُ﴾ البقرة : ٢٨٤ .

وقوله : ﴿فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ؕ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ الحجر : ٩٢ .

ومن السنة قوله ﷺ : " حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا " (١) .

ويعد الحساب من أهم ما يراه الإنسان من أحداث يوم القيامة

(١) رواه أحمد وابن عساکر .

ومن أجل ذلك سمي هذا اليوم بيوم الحساب كما قال تعالى :
﴿ هَذَا مَا نَعْتَدُ لِيَوْمِ الْحِسَابِ ﴾ ص : ٥٣ .

والحساب يكون يسيرًا على من صلحت عقيدته واستقام سلوكه
وعسيرًا من فسدت عقيدته وفسق عن أمر ربه . كما قال الله تعالى
: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ ﴾ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴿ وَيَتَقَلَّبُ إِلَى
أَهْلِهِ مُسْتَوْرًا ﴾ وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ ﴾ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا ﴿
وَيَصْلَى سَعِيرًا ﴾ الانشقاق : ٧ - ١٢ .

والحكمة من الحساب إظهار فضل المؤمنين وفضائح العاصيين
على رؤوس الأشهاد . ثم إن ذلك زيادة في إقامة الحجة على من عصى
عن أنس بن مالك : قال : كنا عند النبي ﷺ فضحك حتى بدت
نواجذه . قال : أتدرون مما أضحك . قلنا : لا يا رسول الله . قال :
من مخاطبة العبد ربه يقول : يا رب ألم تجزني من الظلم فيقول :
بلى . فيقول : إني لا أجيز اليوم على نفسي شاهدًا إلا مني . فيقول
: كفى بنفسك اليوم عليك شهيدًا والكرام الكاتبين شهودا . فيختم
على فيه ويقال لأركانه : أنطقى فتتطرق بأعماله ، ثم يخلى بينه
وبين الكلام فيقول : بعدا وسحقا فعنكن كنت أناضل ^(١) .

معنى ذلك : أن الحساب ثابت بالكتاب والسنة والحكمة منه
إقامة الحجة من الحق على الخلق .

(١) رواه مسلم .

الصراط

هو جسر ممدود على ظهر جهنم يرده الخلق كافة ، والدليل على ذلك قوله تعالى : ﴿ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴾ .

وقد قالت المعتزلة أنه طريق بين الجنة والنار يتسع على أهل الجنة ويضيق على أهل النار .

وأما صفته :

فقد قال بعض السلف أنه أدق من الشعر وأحد من السيف .

وقد قالت المعتزلة كيف يكون طريقا إذا كان بهذا الوصف ، وكيف يكلف المؤمن بهذا والزمان ليس زمان تكليف .

وقد رد الغزالي بقوله :

" إن صدر هذا الكلام ممن ينكر قدرة الله على ذلك فالكلام معه في عموم القدرة . وإن صدر من يعترف بالقدرة فليس المشي على هذا بأعجب من المشي في الهواء " .

وأنا أميل :

إلى مذهب المعتزلة في ذلك لأن المسألة هنا لا تتعلق بقدرة الله لأنه بهذا الوصف يكون ابتلاء والآخره ليست بدار ابتلاء ، ثم إنه قد ورد أن الصبر يعرض الصراط . ثم إن الصراط لا يسمى صراطا إلا لاستطاعة الإنسان السير عليه . . .

يقول النبي ﷺ : (يضرب الصراط بين ظهري جهنم فأكون
أنا وأمتي أول من يجيز ، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل ، ودعوة
الرسل يومئذ : اللهم سلم . وفي جهنم كالليب مثل شوك السعدان
غير أنه لا يعلم ما قدر عظمها إلا الله عز وجل تخطف الناس
بأعمالهم) .

الميزان

وهو أمر حق واجب التصديق به لأنه علم من الدين بالضرورة والدليل عليه قول الله تعالى : ﴿ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ﴾ الأنبياء : ٤٧ .

وقوله تعالى : ﴿ قَمَنَ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ المؤمنون : ١٠٢ .

وغير ذلك من الآيات الواضحة والصريحة في هذا المعنى ولا التفات لمن قال إن الميزان المقصود هو العدل كما في قوله تعالى : ﴿ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ ﴾ الحديد : ٢٥ .

لأنه لو كان الميزان هو العدل لكان لا يثبت فيه معنى للتقيل والخفة فدل على أن المراد به الميزان المعروف الذي يشتمل على ما تشتمل عليه الموازين فيما بيننا .

فإن قيل : كيف توزن الأعمال وهي أعراض ؟

قلنا : هناك إجابتان :

الأولى : سئل النبي ﷺ عن هذا فقال : " توزن صحائف الأعمال " . ذكر ذلك الغزالي .

الثانية : لا مانع أن تأتي الأعراض وتعود مصوره بما فيها من حسنات وسيئات فإن العلم الحديث - وهو المخلوق - قد

استحدث أمورا تصور حركات الإنسان ويستطيع الإنسان إعادتها
فى أى وقت يشاء .

مثل كاميرات الفيديو وخلافه فلا مانع من أن تضم أعمال
الإنسان الحسنة إلى بعضها ، وأعماله القبيحة إلى بعضها ثم يوزن
بينهما .

الشفاعة

تعريفها :

الشفاعة لغة : مأخوذة من الشفع الذى هو ضد الوتر .

وهى فى اللغة : الوسيلة والطلب .

وفى العرف : سؤال الخير للغير (كما يقول صاحب مختار الصحاح) .

وفى الشرع : سؤال النبى - ﷺ - وكذا الأنبياء . . . ، ألوانا من الخير للخلائق أجمعين أو لبعض المؤمنين والتائبين والعصاة من أمة محمد ﷺ .

أركانها :

للشفاعة أركان أربعة : شافع - ومشفوع له - ومشفوع فيه - ومشفوع إليه .

وقد تكون ثلاثة أركان إذا كانت فى حق الله سبحانه وتعالى فالله يكون الشافع والمشفوع إليه .

أنواعها : للشفاعة ثلاثة أنواع :

النوع الأول : شفاعة النبى ﷺ وهى :

١ - الشفاعة العظمى : وهى أول المقام المحمود المذكور فى قوله : « عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَخْمُومًا » الأسراء : ٧٩ . وذلك بأن

يصرف الله الناس من الموقف العظيم . يقول أحد الشعراء :
لك الشفاعة أخرت لتتألفها وعليك كل المرسلين أحالها
فخررت مفتخرا وقلت أنا لها جاهى وحبل وسيلتى لا يصرم

٢ - شفاعة فى إدخال قوم الجنة بغير حساب .

٣ - شفاعة فى إخراج بعض الأمة من النار .

٤ - شفاعة فى جماعة من صالحى أمته ليتجاوز عن
تقصيرهم فى الطاعات .

النوع الثانى : شفاعات لغيره ﷺ : من الصحابة ، والأولياء
والشهداء ، والعلماء . كل على قدر مقامه من الله .

النوع الثالث : شفاعة الملائكة .

دليل الشفاعة :

الشفاعة على عمومها ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع
ويجوزها العقل ولا يحيلها فمن الكتاب قوله تعالى : ﴿عَسَى أَنْ
يَبْعَثَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا﴾ الإسراء : ٧٩ .

وقوله تعالى : ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ البقرة : ٢٥٥ .

وقوله تعالى : ﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْتَضَى﴾ الأنبياء : ٢٨ .

وقوله تعالى : ﴿وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا

إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْتِيَ اللَّهُ يَمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى) النجم : ٢٦ .

وقوله تعالى : ﴿وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ يَنْحَقُّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ الزخرف : ٨٦ .

وهذه النصوص القرآنية وغيرها شاهدة على ثبوت الشفاعة ووقوعها يوم القيامة ثم هي شاهدة على حصول الشفاعة منه - ﷺ - ومن غيره أيضا كالملائكة والأنبياء وصالحى المؤمنين .

الدليل من السنة :

هناك أحاديث كثيرة وردت عن النبى ﷺ تؤيد الشفاعة فى حق النبى ﷺ وغيره ، وسوف نقتصر على ذكر الأحاديث التى وردت فى صحيح البخارى وكذا صحيح مسلم .

١ - عن جابر بن عبد الله عن رسول الله ﷺ أنه قال : " أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلى . . وأعطيت الشفاعة " . رواه البخارى .

٢ - عن أنس رضى الله عنه أن رسول الله ﷺ قال : " لكل نبى دعوة مستجابة فأريد أن أختبئ دعوتى شفاعة لأمتى يوم القيامة " : رواه البخارى .

٣ - عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : " أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ، وأول من ينشق عن القبر وأول

شافع وأول مشفع " . رواه مسلم .

وهذه الأحاديث تشير إلى أن الشفاعة العظمى ثابتة لرسول الله .

أما شفاعته لمن كان في قلبه متقال ذرة من إيمان دليلها ما جاء في الروايات الصحيحة .

٤ - عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله ﷺ : " يخرج من النار من قال لا إله إلا الله . . ومن كان في قلبه متقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه منها . . . " . رواه مسلم .

٥ - عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ قال : " . . . ويضرب الصراط بين ظهرائي جهنم فأكون أنا وأمتي أول من يجيز ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل " . رواه مسلم .

من هذا كله نرى أن الكتاب والسنة ناطقان بالشفاعة بعامة وبأنواعها ويقول صاحب المواقف أجمع المسلمون على ثبوت أصل الشفاعة . (١)

(١) انظر المواقف ص ٣٨٠ ، المقاصد ج ٢ ص ١٧٥ ، شرح الأصول الخمسة الإبانة للإشعري ص ٧٤ .

إمكانها عقلاً :

إذا كانت الشفاعة ثابتة بالكتاب والسنة - كما قدمنا - فإنها ممكنة عقلاً لأن المراد من الشفاعة التجاوز عن المسمى وغفران ذنوبه ، وإذا جاز غفران الذنوب بلا شفاعة ، فلأن يكون ذلك بالشفاعة أولى .

حكمها وشرطها : بعد ذلك نقول إن الشفاعة واجبة شرعاً جائزة عقلاً ، فالإيمان بها واجب . (١)

وأما شرطها فهما :

١ - عدم شرك المشفوع له .

٢ - إذن المشفوع إليه .

(١) دراسات في العقيدة للدكتور / الصافي ص ١٧٥ ، السمعيات للدكتور / أحمد لجمال ص ٢٤ .

الجنة والنار

الجنة والنار هما نهاية المطاف في الآخرة إذ ليس بعدهما من أحوال الآخرة إلا خلود أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار .

والجنة في اللغة : الحديقة قال تعالى : ﴿ إِنَّا بَنَيْنَاهُمْ كَمَا بَنَيْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ ﴾ القلم : ١٧ .

وهي في عرف الشرع : دار الثواب التي أعدت للمتقين في الآخرة .

والنار : هي دار العقاب التي جعلت للكافرين والمنافقين وسائر العصاة ممن حرموا الشفاعة .

أدلتهم :

الجنة والنار ثابتتان شرعا بالكتاب والسنة ، واتفاق جمهور العقلاء ، وكذا العقل الذي لا يحيل عقاب العاصي وإثابة المطيع . ومن الأدلة القرآنية على وجود الجنة قوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ﴾ البقرة : ٨٢ .

وقوله : ﴿ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّهُمْ

الجنة ﴾ التوبة : ١١١ .

والآيات كثيرة لا يتسع المقام لذكرها .

وكذلك الأدلة التي تواترت عن رسول الله ﷺ في وجود الجنة ووصف النعيم الذي يلقاه أهلها كثيرة .

وكذلك النار فقد دل القرآن فى الكثير من الآيات كما استفاضت السنة فى ذكرها وتصوير عذابها وصفة أهلها . . . وهكذا .

هل الجنة والنار موجودتان الآن ؟

١ - يذهب أهل السنة أن الجنة والنار موجودتان الآن واستدلوا على ذلك بما يأتى :

أ - قصة سيدنا آدم وزوجه حواء وسكناهما الجنة ثم إخراجهما منها بالأكل من الشجرة .

وقد ذهب الجمهور على أن الجنة هى جنة الخلد التى وعد المتقون وهى جنة المأوى لظاهر الآيات والأحاديث .

وقد عارض المعتزلة هذا وقالوا أنها بستان من بساتين الأرض ولا يعنى الهبوط الانحدار من أعلى بدليل قول الله (هبطوا مضراقاتكم ما سأنتم) البقرة : ٦١ . كما أن جنة الآخرة ليس فيها تكليف ، ودخول إبليس أيضا يدل على أن الجنة كانت بستان من بساتين الأرض .

ب - قوله تعالى : (وتقدراة نزة أخرى * عند مينة المنتهى * عندها جنة المأوى) النجم : ١٣ - ١٥ .

وقوله تعالى : (أعنت يلمتقين) آل عمران : ١٣٣ .

وقوله : «وَأَزَلِمَتْ الْجَنَّةُ يَنْمُقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ» ق : ٣١ .

وفى شأن جهنم قال الله تعالى : «أَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ»
البقرة : ٢٤ .

وقوله : «وَبَرَزَتْ النَّجِيمُ يَنْقَارُونَ» الشعراء : ٩١ .

وهذه الآيات تدل دلالة واضحة على وجود الجنة والنار الآن .

وكذلك السنة النبوية تؤيد ذلك منها :

وقد ردت المعتزلة على ذلك بأن ورود الصيغة بالماضى إنما
هو مبالغة فى تحقيق الوقوع فى المستقبل ، وهناك آيات تشير إلى
ذلك مثل قوله تعالى : «آتَى أَمْرُ اللَّهِ قَدَاتِ سَتَجِدُنَهُ» النحل : ١ .

وقوله : «وَتَفِيخُ فِي الصُّورِ» الزمر : ٦٨ . وقوله : «وَنَادَى
أَصْحَابُ الْجَنَّةِ» الأعراف : ٤٤ .

٢ - المعتزلة قالوا أنهما ليستا موجودتان الآن وسوف
يخلقهما الله يوم الجزاء .

أدلة المعتزلة على عدم وجودهما :

١ - أن خلقهما الآن عبث لا يلىق بالحكيم ، إذ لا حاجة إليهما
الآن لأنه لا ثواب ولا عقاب إلا فى الآخرة ، والعبث قبيح فيستحيل
على الله فعله .

الرد على هذه الشبهة :

أن خلقهما يتضمن حكما كثيرة منها الترغيب والترهيب حتى يكون الإنسان أحرص على العبادة إذا عرف بوجود دار ثوابه من الآن .

ثم إن الله إذا فعل شيئا لا يلزم وجود غرض ظاهر فى هذا الفعل لأنه لا يسأل عما يفعل . فقد يكون فى فعله حكمة خافية على عقولنا القاصرة .

٢ - لو كانتا مخلوقتان الآن لهلكتا يوم القيامة لأن « كل شئ هابك إلا وجهه » القصص : ٨٨ . وهذا باطل .

لأن الجنة والنار دائمان لقوله تعالى : « أئنها دأيم زياتها » الرعد : ٣٥ . وبهذا تعين عدم وجودهما حتى لا ينقطع النعيم وكذا العذاب .

الرد على الشبهة :

** . قد يكون الجنة والنار مما لا يدخل فى عموم قوله تعالى كل شئ هالك .

** . قد يكون الهالك غير مستلزم الفناء ويكون المعنى كل شئ عدا الله فى حد ذاته هالك لكونه ممكنا لا يستحق الوجود إلا الله . (١)

(١) انظر : المقاصد ج ٢ ص ١٠١ .

****** قد يفنيا لحظة وهذا لا يتعارض مع قوله (أكلها دائم)
لأن الإنسان لا يستمر فى الأكل على الدوام بل قد ينقطع عن الأكل
حين يشبع .

والجنة والنار باقيتان .

فقد أخبر الله عز وجل أن أهل الجنة خالدون فيها وكذلك أهل
النار .

فقد قال عن أهل الجنة : ﴿ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ
جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ﴾ الطلاق : ١١ .

وقال عن أهل النار : ﴿ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ
خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ﴾ الجن : ٢٣ .

وفى صحيح مسلم أن رسول الله ﷺ قال : (يجاء بالموت يوم
القيامة على صورة كبش أملح . . فيذبح . ثم يقال : يا أهل الجنة ،
خلود فلا موت . ويا أهل النار ، خلود فلا موت) .

الفصل الثالث عشر

رؤية الله تعالى في الآخرة

• المجوزين للرؤية وأدلتهم .

• المنكرون للرؤية وأدلتهم .

• ولنا كلمة .

1. The first part of the report

2. The second part of the report

3. The third part of the report

4. The fourth part of the report

5. The fifth part of the report

رؤية الله تعالى فى الآخرة

أهل السنة والجماعة من السلف والأشاعرة والصوفية والماتريدية ومعهم الكرامية يرون جواز رؤية الله تعالى فى الآخرة وأن المؤمنين سوف يرون ربهم فى الجنة رؤية بصرية بأعينهم التى فى وجوههم بلا كيف . بخلاف الكرامية الذين يقولون بالجسمية .

بينما يذهب المعتزلة والجهمية والخوارج ومعهم الفلاسفة إلى القول بأن الله لا يُرى بالأبصار ولا يجوز عليه ذلك . ولكل من الفريقين أدلته السمعية والعقلية .

المجوزين للرؤية وأدلتهم

**** الأدلة من القرآن الكريم :**

الدليل الأول : قوله تعالى : (وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ ﴿٢٢﴾ إِنَّى رَبُّهَا تَاطِرَةٌ ﴿٢٣﴾) القيامة : ٢٢ - ٢٣ .

وقد اتفق علماء أهل السنة على أن المراد بهذه الآية رؤية المؤمنين ربهم ، فقد قال ابن عباس ، والحسن البصرى ^(١) المراد : النظر إلى الخالق .

وروى ذلك عن الإمام مالك وغيره من العلماء .

(١) الشريعة للأجرى ص ٢٥٦ .

ثم إن النظر إذا اقترن بالوجه دل على أن المراد به الرؤية البصرية . (١)

يرى المعتزلة أن المراد من الآية هنا أن المؤمنين في الآخرة سوف ينتظرون النعم من الله عز وجل بدعوى أن (إلى) ليس حرف جر وإنما هي إسم مفرد (آلاء) .

ثم إن النظر إذا اقترن بأل لا يدل بالضرورة على الرؤية البصرية بل تدل على الانتظار وفي ذلك يقول حسان بن ثابت :

وجوه يوم بدر ناظرات .: إلى الرحمن يأتي بالغمام

وقد أجاب الأشاعرة بأن الانتظار فيه تنغيص وقديماً قالوا الانتظار هو الموت الأحمر . وهذا يتنافى مع أحوال المؤمنين في الآخرة . ثم إن قول حسان بن ثابت ليس فيه ما يدل على الانتظار بل يدل على أن المؤمنين كانوا ينظرون إلى السماء أو جهة الفوق يدعون الباري ليمدهم بالملائكة .

(١) النظر له معان أربعة :

الرؤية كما في هذه الآية .

بمعنى التفكير والاعتبار كما في قوله : « أَقْلًا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِيلِ » .

بمعنى الانتظار كما في قوله : « مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً » .

بمعنى الرحمة والعطف : « وَلَا يَكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ » .

انظر ص ٣٠٥ من المواضع النسخة المجردة .

الدليل الثاني : ما حكاه الله عن موسى عليه السلام في قوله :
« رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِنِّي قَدْ نَزَّيْتُ أَنْظُرْ إِلَيَّ وَتَكُنْ أَنْظُرْ إِلَيَّ أَنْجِلْ قَبْلَ اسْتَقَرُّ
مَكَانَهُ قَسُوفَ تَرَائِي » الأعراف : ١٤٣ .

وموسى عليه السلام لا يمكن أن يكون جاهلاً بما يجوز وما
يستحيل على الله .

ثم إن الله لم ينكر عليه سؤاله كما أنكر على نوح في قوله
تعالى : « إني أعطيتك أن تكون من النجاة » هود : ٤٦ .

والحق سبحانه لم يقل في جوابه لموسى : لن أرى ، أو لست
بمرئى . وكونه قال له : (لن تراني) يشير إلى أنه سبحانه يُرى
غير أن المانع من الرؤية متعلقة بالرائى وتكوينه .

ثم إن الله علق الرؤية على أمر ممكن وهو استقرار الجبل .
يرى المعتزلة أن منع موسى من الرؤية دليل على استحالتها
ذلك أن موسى عليه السلام وهو الكلیم لم يرى ربه وإذا منع موسى
فغيره أولى بالمنع . وعدم الرؤية يرجع إلى ذات المرئى ولهذا فلن
يراه أحد .

الدليل الثالث : قوله تعالى « الَّذِينَ أَحْسَنُوا لِنَفْسِهِمْ وَزِيَادَةً »
يونس : ٢٦ .

فالحسنى هي الجنة والزيادة رؤية البارى سبحانه .

وقد فسر رسول الله ﷺ الزيادة برؤية الله حيث ورد فى صحيح مسلم : أن رسول الله ﷺ قرأ « الَّذِينَ أَحْسَنُوا لِنَفْسِهِمْ » وقال إذا دخل أهل الجنة الجنة ، وأهل النار النار . نادى مناد . يا أهل الجنة : إن لكم عند الله موعداً يريد أن ينجزكموه فيقولون ما هو ؟ ألم يتقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويزحزحنا عن النار ؟ فيكشف الحجاب فينظرون الله . فما أعطاهم شيئاً أحب إليهم من النظر إليه وهى الزيادة . (١)

وليس بعد تفسير رسول الله ﷺ للقرآن قول لبشر . ولهذا أجمع أهل السنة على أن الزيادة هنا هى رؤية الله عز وجل .

الدليل الرابع : قوله تعالى مخبراً عن حال الكفار فى الآخرة : « كَذَّبُوا عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمْ يَخْشَوْا » المطففين : ١٥ .

وإذا كانت عقوبة الكفار فى الآخرة هى حرمانهم من رؤية الحق سبحانه وتعالى . فهذا دليل على أن المؤمنين سوف يرون ربهم .

قال الإمام مالك فى هذه الآية : لما حجب أعداءه فلم يروه تجلى لأوليائه حتى رأوه . وقال الإمام الشافعى : لما حجب قومًا بالسخط ، دل على أن قومًا يرونه بالرضا . (٢)

(١) صحيح مسلم ج ٣ ص ١٧ باب إثبات رؤية المؤمنين فى الآخرة لربهم .

(٢) تفسير القرطبي ج ٩ ص ٢٥٩ .

وقد قال المعتزلة إن الكفار محجوبون عن ثواب الله ورحمته
الدليل الخامس : كل الآيات الدالة على لقاء الله سبحانه
وتعالى والتي منها : ﴿ فَمَنْ كَانَتْ يَرْجُوا إِقَاءَ رَبِّهِ ﴾ الكهف : ١١٠ .
ومنها : ﴿ تَجِيئُهُمْ يَوْمَ يَقُولُهُ سَلَامٌ ﴾ الأحزاب : ٤٤ . وغير ذلك من
الآيات .

واللقى في هذه الآيات ومشابيحها لا يكون إلا بمعينة براهيم
الله ويرويه . لأن اللقاء إذا أطلق على الحى السليم من العمى
والمانع اقتضى المعينة والرؤية ، وعلى هذا أجمع أهل
اللسان . (١)

الدليل السادس : قوله تعالى : ﴿ تَهُمَّ مَا يُشَاءُونَ فِيهَا وَتَذُنَّ
مَزِيدٌ ﴾ سورة ق : ٣٥ .

فقد روى في تفسير الميزان بالنظر إلى وجه الله عز وجل .
فقد روى عن علي بن أبي طالب ، وأنس بن مالك رضى الله عنهما
أن الميزان هو النظر إلى وجه الله عز وجل . (٢)

الدليل السابع : قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴿٢٢﴾ عَلَى
أَنَارٍ لَّهُمْ يَنْظُرُونَ ﴾ المطففين : ٢٢ - ٢٣ .

(١) حادى الأرواح لابن القيم ص ٢٠٦ .

(٢) حادى الأرواح ص ٢٨٣ .

يقول الفخر الرازي بعد أن ذكر ثلاثة أوجه في تفسير الآية ويخطر ببالي تفسير رابع وهو أشرف من الكل وهو أنهم على الأرائك ينظرون إلى ربهم ، ويتأكد هذا التأويل بما أنه قال بعد هذه الآية : « تعرف في وجوههم تضرة الثعيب » .

والنظر المقرون بالنضرة هو رؤية الله تعالى على ما قال في سورة القيامة : « وجوه يومئذ ناضرة » إلى ربها ناظرة .

ووما يؤكد هذا التأويل أنه يجب الابتداء بذكر أعظم اللذات وما هو إلا رؤية الله تعالى . (١)

ونحن نقول مما يؤكد صحة هذا التأويل وقبوله أن هذه الآيات قد سبقتها الآيات الدالة على حرمان الكفار من رؤية وجه القهار سبحانه وتعالى . فناسب نكايه في هؤلاء الكفار وقد حرموا هذه اللذة أن يتمتع المؤمنون برؤية الحق سبحانه .

** الأدلة من السنة النبوية :

الدليل الأول : ما رواه البخاري عن جرير قال : (كنا جلوساً عند رسول الله ﷺ إذ نظر إلى القمر ليلة البدر . قال : إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته) .

وفي رواية أخرى (إنكم سترون ربكم عياناً) . (٢)

(١) التفسير الكبير ج ١٣ ص ٩٩ .

(٢) البخاري ٨ / ١٧٩ . باب قول الله تعالى : « وجوه يومئذ ناضرة » إلى ربها ناظرة .

وقوله ﷺ : لا تضامون من الضيم والمشقة . أى لا يلحقكم مشقة من رؤية البارى فى الآخرة مع شدة ظهوره وتجليه كما يلحق الرأى فى الدنيا عند رؤيته الأشياء الظاهرة الوضوح ، كالشمس وخلافها . مع ملاحظة أن التشبيه هنا تشبيه رؤية برؤية وليس تشبيه مرئى بمرئى .

الدليل الثانى : مارواه البخارى عن عدى بن حاتم رضى الله عنه قال : (قال رسول الله ﷺ : مامنكم من أحد إلا وسيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبين الله ترجمان) . وفى رواية : (مامن أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه) . (١)

الدليل الثالث : مارواه أحمد عن عمار بن ياسر أنه صلى صلاة فأوجز فيها - ثم قال دعوت الله تبارك وتعالى فيها بدعوات سمعتهن من رسول الله ﷺ . . . اللهم أنى أسألك برد العيش بعد الموت ، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك . (٢)

الدليل الرابع : مارواه الإمام أحمد عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه أن رسول الله ﷺ قال : (إنكم لن تتروا ربكم حتى تموتوا) (٣) .

(١) البخارى ٧ / ١٩٨ كتاب الرقائق باب ٠ من نوقش الحساب عنب) .

(٢) السنة للإمام أحمد ١ / ٢٥٤ حديث رقم ٤٦٦ .

(٣) رواه أحمد ٥ / ٣٣٤ .

الدليل الخامس : مارواه البخارى ومسلم من حديث أبى موسى الأشعرى عن رسول الله ﷺ أنه قال (جنتان من فضة أنيتهما ومافيهما ، وجنتان من ذهب أنيتهما ومافيهما . وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه فى جنة عدن^(١)) .

هذه الأحاديث وغيرها تدل صراحة على أن المؤمنين سوف يرون ربهم عز وجل دون مشقة وأن المؤمنين فى الدنيا لا يفتنر لسانهم عن سؤال الحق سبحانه لذة النظر إلى وجهه الكريم والشوق إلى لقاءه فمن غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة . لأنها كانت دعوات لرسول الله ﷺ .

والمعتزلة يرون أن هذه أخبار آحاد لا يعمل بها فى مجال العقائد .

(١) البخارى ٨ / ١٨٥ ، ومسلم ٣ / ١٦ .

المنكرون للرؤية وأدلتهم

كما قلنا فإن العتلة والجهمية ومعهم الخوارج ينكرون رؤية
البارى سبحانه وتعالى ، ولهم أيضا استدلالاتهم التي وقفوا بها أمام
المؤيدين .

وهذه الأدلة نقالية وعقلية .

الأدلة النقالية لمنكرى الرؤية :

الدليل الأول : قوله تعالى : ﴿ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ
الْأَبْصَارَ ﴾ الأنعام : ١٠٣ .

وهذه الآية تفيد نفى رؤية البارى من وجوه :

« عموم النفى فى كل وقت من غير تخصيص لأن لفظ
الأبصار صيغة جمع دخل عليها الألف واللام فهى تفيد العموم
والاستغراق .

« أنه سبحانه تمدح بكونه لا يرى ، وما كان عدمه مدحا
كان وجوده نقصا يجب تنزيهه عنه .

« أن الإدراك المضاف إلى الأبصار لا يفيد سوى
الرؤية ولهذا فنفى الإدراك نفى للرؤية ، وثبوت الإدراك ثبوت
للرؤية . (١)

(١) الموافق ص ٣٠٨ ، شرح الأصول الخمسة ص ٢٣٣ .

وقد رد الأشاعرة على هذا الدليل بما يلي :

أولاً : أن الإدراك هو الرؤية على نعت الاحاطة بجوانب المرئى إذ حقيقته النيل والوصول . كما قال أصحاب موسى (إننا لمدركون) ثم إن نفى أحدهما لا يستلزم الآخر بل يجوز أن يقال رأيته وما أدركه بصرى . فالإدراك يفيد الرؤية وزيادة .

ثانياً : أن تدركه الأبصار (موجبة كليه) ، وقد دخل عليها النفى فرفعها ورفع الموجبة الكلية (سالبة جزئية) . هذا إذا كانت اللام فى الجمع للعموم . كما فى (ليس كل الطلاب ناجحون) عكسها (بعض الطلاب ناجحون) .

ثالثاً : أنها وإن عمت الأشخاص فإنها لاتعم الأزمان ، والأشاعرة يقولون بذلك حيث لا يرى فى الدنيا .

رابعاً : أن الآية تدل على نفى رؤية الأبصار ولا يلزم منه نفى رؤية المبصرين لجواز أن يكون ذلك نفياً للرؤية بالجارحة مواجهة وانطباعاً .

خامساً : إذا كانت الرؤية ممنوعة كما تقولون فليس هناك تمدح إذ لا مدح للمعدوم بأنه لا يرى حيث لم يمكن ذلك . وإنما المدح فيه للمتنتع المتعزز بحجاب الكبرياء . فالآية تشير إلى ضد ما ذكرتم . (١)

(١) الموافق ص ٣٠٩ .

فَقَوْلُهُ (لَنْ تَرَانِي) لِلتَّأْيِيدِ . ذَلِكَ أَنَّ (لَنْ) تَعْنِي مَانِعِيْدَهُ (لَا) وَزِيَادَةً . ^(١)

يَأْتِيَتْنِي كُنْتُ قَرَابًا) النبأ : ٤٠ .

الدليل الثالث : قالوا : إنه تعالى ماذكر الرؤية في القرآن إلا استعظمها وذلك في قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ قُلْنَا يَا مُوسَى تَرِنُ نُؤْمِنُ لَكَ حَتَّى تَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تُنظَرُونَ ﴾ البقرة : ٥٥ .
﴿ يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تَنزِلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرَنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِأَبْصَارِهِمْ ﴾ النساء : ٥٥ .

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ يَفَاعًا لَوْ أَنزَلَ عَلَيْنَا الْفُلُوكَ لَأَرْجُوهُنَّ لَوْ كُنَّا نَعْقِلُ ﴾ الفرقان : ٢١ .
وهذا يدل على عدم جواز الرؤية .

وقد أجاب أهل السنة على هذا الدليل بأن بنى إسرائيل قد سألوا موسى عليه السلام هذا السؤال تعنتاً وعناداً . ولهذا استعظم أيضاً إنزال الملائكة وإنزال الكتاب مع كونهما ممكنين .
ولو كانت الرؤية ممتعة لمنعهم موسى وعنفهم مثل ما فعل معهم حين طلبوا منه أن يجعل لهم إلها حيث قال لهم : ﴿ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ ﴾ الأعراف : ١٣٨ .

الدليل الرابع : قوله تعالى : ﴿ وَمَا كُنْتَ بِشَرِّ مَنْ يَكْلِمُهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا ﴾ الشورى : ٥١ .
وحيث لم يره وقت الكلام من يكلمه لم يره غيره إجماعاً .
وقد أجاب أهل السنة أن التكليم وحياً قد يكون حال الرؤية وماذا فيه من الدليل على نفى الرؤية ؟

وأخيرًا لنا كلمة فيما يتعلق بالرؤية

إن مقصد الأشاعرة ومعهم أهل السنة تنزيه النص والمحافظة على قدسيته ، بينما اهتم المعتزلة بتنزيه الباري سبحانه فكلاهما يشفع لهما محاولات التنزيه هذا لكلام الله وأخباره ، وهذا لله وجلاله .

إن الفريقين ينفيان أن يكون شعاعًا صادرًا من المرئى إلى عين الرائي وهى الرؤية المعهودة فى دنيا الناس . فالفريقان متفقان على هذه الكيفية إذا هما ينفيان الجسمية عن الله تعالى .

إن الفريقين يستعملان قياس الغائب على الشاهد هذا لإثبات الرؤية (كما فى دليل الوجود) وهذا لنفى الرؤية كما فى شروط صحة الرؤية من المقابلة والجسمية كما عند المعتزلة .

إن مسألة الرؤية ليست من السهولة بمكان حتى يستطيع الإنسان بسهولة الوصول إلى رأى حاسم فيها ، ولهذا فإن بعض الأشاعرة يعترف بصعوبة التدليل العقلى على جواز الرؤية مثل الفخر الرازى وهو من نعرف فى عقله وفكره .

وكذلك فعل أبو منصور الماتريدى قال لا دليل على مسألة الرؤية إلا السمع .

والأمام الغزالى نظرًا لتعارض الأدلة عنده نجده يقول بالرؤية القلبية .

إن ما بهما هو لذة النظر إلى وجه الله الكريم سواء كان النظر بهذه العين التي في الدنيا أم بغيرها . وقد يخلق الله عز وجل فينا نوعاً من الإدراكات نشاهد بها الباري ونلذ بهذا الإدراك خاصة والآخرة ستكون وقتاً لخرق العادة . والحق سوف ينشئ المؤمنين نشأة أخرى غير التي كانوا عليها .

فإذا كانت الآخرة تختلف عن الحياة الدنيا في كل شيء حيث أننا في الدنيا نعيش بأسباب الله أما في الآخرة فستكون حياتنا بالله كما قال تعالى : ﴿ اِنَّكُمْ يَوْمَئِذٍ بِرُحْمَاتٍ ﴾ الفرقان : ٢٦ .

إذا كانت اللذائذ الحسية في الآخرة لا تشترك مع ما في الدنيا إلا في الأسماء (مثل الأزواج والفاكهة) ثم إن فيها مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر . ونفاة الرؤية يقرون بذلك . فلماذا لا تكون أكمل اللذات وأشرفها وهي رؤية الله عز وجل مختلفة في شروطها وكيفيةها عما هي عليه في الدنيا .

لماذا تضيق واسعاً ونحجر على فضل الله عز وجل خاصة وأنه تكريمًا منه وفضلاً أخبرنا بأنه سيكشف الحجاب عن ذاته حتى يراه الذين سعدوا في الجنة .

ألم يخبر الحق سبحانه بأن أهل الجنة ﴿ تَهْمُ مَا يَتَأَمَّرُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ﴾ ﴿ وَتَكُمُ فِيهَا مَا تَشْتَهُ أَنْفُسُكُمْ ﴾ ﴿ وَفِيهَا مَا تَفْتِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَدَّ الْأَعْيُنُ ﴾ .
والحق لا يخلف وعده ، والكريم لا يبخل على عباده الذين

عبدوه في الدنيا وكأنهم يرونه .

إننا وإن كنا نعذر المعتزلة ومن وافقهم في فهمهم لمسألة
الرؤية إلا أن قلوبنا ونفوسنا وأرواحنا مع الذين قالوا بإمكانها عقلاً
ووقوعها سمعاً في الدنيا لسيد البشر وفي الآخرة للمؤمنين الذين
سألوه في الدنيا لذة النظر إلى وجهه الكريم . والله أعلم .

فهرس الموضوعات

الصفحة	الموضوع
٣	المقدمة .
١٣	الفصل الأول : مقدمات عامة
١٥	تعريف العقيدة .
١٦	أسماء علم العقيدة .
١٧	خصائص العقيدة الإسلامية .
٢٠	أركان العقيدة .
٢٢	مفهوم الإيمان والإسلام .
٢٩	الفصل الثاني : وجود الله تعالى
٣١	استدلال القرآن على وجود البارى سبحانه وتعالى .
٤٥	نظريات حديثة حول نشأة العالم .
٦٩	القرآن ونظرية دارون .
٧٤	دلائل القدرة الإلهية فى الكون .
٧٩	التعرف على الله من خلال آياته الكونية .
١١٧	الفصل الثالث : أسماء الله الحسنى
١١٩	أسماء الله الحسنى .
١٢١	فوائد العلم بالأسماء الحسنى .
١٢٣	اسم الله الأعظم .

الصفحة	الموضوع
١٢٧	الفصل الرابع : صفات الله
١٢٩	صفات الله .
١٣٣	توحيد الله عز وجل .
١٤٠	قدرة الله .
١٤٣	صفة الإرادة الإلهية .
١٤٨	صفة العلم الإلهي .
١٥١	الحياة .
١٥٢	صفتا السمع والبصر .
١٥٤	صفة الكلام .
١٥٦	صفات نقلية (خبرية) .
١٥٩	الفصل الخامس : القضاء والقدر
١٦١	القضاء والقدر .
١٦٧	القدر ودعوى التواكل .
١٦٨	فوائد الإيمان بالقضاء والقدر .
١٦٩	مراتب الإيمان بالقدر .
١٧١	مراحل كتابة مقادير الإنسان .
١٧٤	الاحتجاج بالقدر .
١٧٨	الإرادة الإلهية والإرادة الإنسانية .

الصفحة	الموضوع
١٨٩	الفصل السادس : الملائكة
١٩١	الملائكة .
٢٠٥	الفصل السابع : الجن والشياطين
٢٠٧	الجن والشياطين .
٢١٠	قرين الإنسان من الجن .
٢١١	تكليف الجن .
٢١٣	الجن وسيدنا سليمان .
٢١٥	الشيطان ;
٢٢١	هل يدخل الشيطان بدن الإنسان .
٢٢٥	ماهى الحكمة من خلق الشياطين .
٢٢٧	حكم إنكار الجن .
٢٢٩	الفصل الثامن : الكتب السماوية
٢٣١	الكتب السماوية .
٢٤١	الفصل التاسع : الأنبياء والرسل
٢٤٣	الأنبياء والرسل .
٢٤٤	الفرق بين النبي والرسول .
٢٤٦	مكانة الأنبياء والرسل وحكم الإيمان بهم .
٢٤٩	الحكمة من إرسال الرسل .

الصفحة	الموضوع
٢٥٣	خصائص الرسل والأنبياء .
٢٥٨	عصمة الأنبياء والرسل .
٢٦٧	الفصل العاشر : نبوة سيدنا محمد
٢٦٩	نبوة سيدنا محمد ﷺ .
٢٧١	المعجزة .
٢٧٣	الوحي .
٢٧٧	معجزات النبي محمد ﷺ .
٢٨٣	بشائر النبوة الخاتمة عند الأمم السابقة .
٢٨٧	أنواع المعجزات لرسول الله ﷺ .
٢٩٣	الفصل الحادي عشر : علامات الساعة
٢٩٦	علامات اقترابية .
٢٩٩	علامات اقترانية .
٣٠٣	الفصل الثاني عشر : اليوم الآخر
٣٠٥	اليوم الآخر .
٣١٠	عذاب القمر ونعيمه .
٣١٧	سؤال منكر ونكير .
٣١٩	المعاد .
٣٢٨	الحساب .

الصفحة	الموضوع
٣٣٠	الصراط .
٣٣٢	الميزان .
٣٢٤	الشفاعة .
٣٣٩	الجنة والنار .
٣٤٥	الفصل الثالث عشر : رؤية الله تعالى في الآخرة
٣٤٥	رؤية الله تعالى في الآخرة .
٣٤٧	المجوزين للرؤية وأدلتهم .
٣٥٥	المنكرون للرؤية وأدلتهم .
٣٥٩	وأخيرا لنا كلمة فيما يتعلق بالرؤية .
٣٦٢	فهرس الموضوعات .

رقم الايداع : ٥٩٦٧ / ٢٠٠٦

الترقيم الدولي : 1 - 469 - 224 - 977 I.S.B.N